

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194920

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M301
K14L Accession No. M 2521

Author कालेलकर, काका.

Title लोकजीवन.

This book should be returned on or before the date last marked below.

आमचीं मराठी प्रकाशनें

		किंमत	टपालखर्च
		र.आ.पा.	र.आ.पा.
विधायक कार्यक्रम	गांधीजी	०-६-०	०-२-०
हिंद-स्वराज्य	"	०-१२-०	०-३-०
आश्रमांतील स्त्रियांस	"	१-४-०	०-४-०
अेक धर्मयुद्ध	महादेव देसाजी	०-१४-०	०-३-०
जीवनांतील आनंद	काका कालेलकर	२-८-०	०-१०-०
लोकमाता	"	१-०-०	०-३-०
साहित्याची कामगिरी	"	१-०-०	०-३-०
बापूजींचीं ओझरतीं दर्शनें	"	१-८-०	०-४-०
लोक-जीवन	"	१-४-०	०-४-०
मृगजळांतील मोती (अनु०)	"	१-०-०	०-३-०
मालंच (अनु०)	"	१-८-०	०-३-०
विवेक आणि साधना	केदारनाथ	४-०-०	०-१२-०
आमच्या बा	परीख-नय्यर	२-०-०	०-९-०
बयांत येणाऱ्या मुलीस	नरहरि परीख	१-४-०	०-३-०
मलेरिया	विट्ठलदास कोठारी	०-६-०	०-१-०
बापू — माझी आजी	मनुबहेन गांधी	०-१०-०	०-२-०
गांधी-साहित्य-सूचि	पांडुरंग देशपांडे	३-४-०	०-११-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

लोक-जीवन

काका कालेलकर

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

१९५२

मुद्रक आणि प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - ९

सर्व हक्क प्रकाशक संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.

संक्षिप्त आवृत्ति: प्रति २,०००

लोकजीवनाची विचारसरणी

समाज रूढीवादी सनातन वृत्तीचा जरी असला, तरीहि लोकजीवन स्थिर राहू शकत नाही. 'जें जात असतें तें च जग' अशी जगाची व्युत्पत्ति आहे. जाणें, चालत असणें, बदलणें, रूपांतर करणें, हें च जगाचें खरें स्वरूप आहे. म्हणूनच 'सनातन' शब्दाची मला नवी व्याख्या करावी लागली. पाणी बाहत असतें तोंवरच तें ताजें असतें असें पाहून मीं व्याख्या बसविली कीं जें नित्यनूतन असतें तें च सनातन होऊं शकतें.

'अुच्च' वर्णी लोकांनीं स्वतःला शास्त्र आणि रूढी यांच्या दोर-खंडानीं बांधून घेतलें आणि स्वतःची समजूत करून घेतली कीं आपण आतां स्थिर झालों. पण फरसबंदी अिमारतींत देखील ज्याप्रमाणें वडांपिपळांचीं मुळें शिरतात, त्याप्रमाणें जीवनचैतन्य रूढीबद्ध समाजांत देखील शिरून त्याचे दगड ढिले करते. शिष्ट समाजाची ही दशा, मग लोकजीवनाविषयीं काय सांगावयाचें !

कालबलाने आजचें समस्त राष्ट्रीय जीवनच झपाट्याने बदलत चाललें आहे. समाजसत्तावाद हळू हळू आपल्या देशांत देखील अंमलांत येऊ राहिला आहे. आणि ते यथायोग्य आहे. सरकार मार्फत आपण जी कांहीं सुधारणा घडवून आणू ती समाजसत्तेच्या दिशेनेच जाणार यांत शंका नाही. आणि कित्येक सुधारणा बघतां बघतां रूढि अितक्याच शिळ्या होणार.

अशा स्थितींत अि० स० १९३४ साली लिहवलेली लोकजीवनाची ही मीमांसा आज कालग्रस्त झाल्यास मुळींच आश्चर्य नाही. तसें खरोखर झालें असतें तर त्या पुस्तकाची ही संक्षिप्त आवृत्ती काढण्याला मी संमति दिली नसती. या लेखमालेंत समाज-रचनेपेक्षां समाज-

मानसाला अधिक महत्त्व दिलें आहे आणि येथें शहरापेक्षां खेड्यांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. या दोन्ही कारणांमुळे या लेखमालेतील विचारसरणी आजहि चिंतनीय वाटेल असा विश्वास आहे. "हिंडलग्याचा प्रसाद" या नांवानें ही लेखमाला प्रथम प्रगट झाली होती. त्यातीलच कांही लेख पसंत करून माझे मित्र श्री वामनराव चोरघडे यांनीं ही संक्षिप्त आवृत्ति तयार केली आहे. मराठीतील माझे हें मौलिक लिखाण आहे, याचें त्यांना महत्त्व वाटून त्यांनीं या लिखाणाचें शुद्धलेखन कसोशीने तपासलें आहे.

आपलें सामाजिक जीवन आणि स्वराज्य मजबूत करण्यासाठीं लोकजीवनांत काय काय फेरफार केले पाहिजेत आणि लोकजीवन कोणच्या सामाजिक सिद्धान्तांवर अवलंबून आहे याचा विचार करीत असताना ही लेखमाला थोडीबहुत उपयोगी पडेल अशा विश्वासाने ही यथें प्रकाशित केली जात आहे.

बेळगाव जवळील हिंडलग्याच्या जेलमध्ये लोकजीवनाची ही चर्चा चालू होती, त्याच काळीं संपूर्ण महाभारत वाचून काढलें होतें. त्यावेळची अंक नोंद या लेखमालेच्या शेवटीं दिली आहे. वाचकांना ती रोचक वाटली आहे.

नवी दिल्ली,
१-१२-५२

काका कालेलकर

अनुक्रमणिका

- लोकजीवनाची विचारसरणी ३
- १ ॐ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय ३
- २ धर्मसंस्करण ६
- ३ जातिधर्म व कुलधर्म १४
- ४ जातीजातीतील संबंध १८
- ५ सामाजिक रिवाज ३३
- ५ ग्रामव्यवस्था ४०
- ७ सत्तेचे स्वरूप ४१
- ८ खेड्यांतील पक्ष ४२
- ९ दारिद्र्य ४४
- १० कर्ज ४९
- ११ व्यसनं ५६
- १२ अधळपट्टी ६१
- १३ सावकार ६३
- १४ कोर्टबाजी ६८
- १५ पंचायत अथवा लवाद ७३
- १६ मजूरवर्ग आणि बेकारी ७७
- १७ लोकशिक्षण ८१
- १८ औद्योगिक शिक्षण ९३
- १९ खेडेगांवांच्या पुनरुज्जीवनाचे मुद्दे ९८
- २० महाभारताचा आस्वाद १०७

लोक-जीवन

ॐ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय

अुच्च आशयाच्या समाज-सेवकाचा हा ध्यान-मंत्र आहे. मनुष्य-समाजाच्या धार्मिक अुपासनेची आधुनिक, शास्त्रशुद्ध आणि अत्यंत अुन्नत अशी पायरी वरील मंत्रामध्ये व्यक्त होते.

नारायण म्हणजे मनुष्यसमाजाच्या हृदयीं वास करणारे अंतर्यामी परमात्मतत्त्व. याची व्युत्पत्ति अशी आहे. नर म्हणजे मनुष्य; यांत स्त्रीपुरुषादि सर्व आले. या सर्वांचा त्रिकालव्यापी असा जो समूह अथवा समाज त्याला नार असें म्हणतात. नार म्हणजे समस्त मनुष्य-कोटी, मानव्य. मागे होअून गेलेले, आज असलेले व पुढे होणारे सर्व मनुष्यप्राणी ज्याच्यामध्ये अंतर्भूत होतात अशा सनातन मनुष्यजातीला नार म्हणतात.

हे नार ज्याचे अयन म्हणजे आश्रयस्थान झाले तो, मनुष्यहृदयांत अखंड व्यक्त होणारा परमात्मा, नारायण या नांवाने ओळखला जातो. या विश्वामध्ये जे कांही जडत्व भासते ते नश्वर आहे, निःसार आहे. साररूप, सनातन, शुद्ध आणि नित्य आणि म्हणूनच अन्वेष्टव्य, मृग्य आणि प्राप्य असें जे नारायणतत्त्व त्यालाच जीवनाचे ध्येय करावे, त्याच्यासाठीच आणि त्यांतच जगावे. अशी दृढ निष्ठा ठेवणारा बलवान युवान भक्त सत्याग्रही प्रल्हाद हा नारायणाचा अुपासक असल्याने नारायण या नांवाबरोबर सत्याची वीर्ययुक्त अनन्य अुपासनाहि ध्यानांत येते. प्रत्येक नराने म्हणजे स्त्री-पुरुषाने जीवनसाधनेच्या द्वारे अंती नारायणरूप व्हावयाचे आहे असे प्राचीन व अर्वाचीन

महात्मे सांगत आले आहेत. नारायणाचें ध्यान करणें म्हणजे नरजन्माचें अंतिम अद्दिष्ट अथवा ध्येय अखंड लक्षांत बाळगणें होय. नराचा अंतिम आणि अनंत विकास हेंच तें नारायणतत्त्व.

ही स्थिति आज आपल्याला प्राप्त झालेली नाही. पण शक्य त्या अुपायांनी, शक्य तितक्या त्वरेने ही स्थिति प्राप्त करून घ्यावयाची आहे, याची स्मृति आणि साधना 'नमः' शब्दाने व्यक्त होते. नदी ज्याप्रमाणे सागराकडे वाहते त्याप्रमाणे अपूर्णाने पूर्णाकडे वाहणें यालाच 'नमस्कार' म्हणतात.

पुरुष म्हणजे नवद्वाराच्या या पुरांत अर्थात् देहांत शयन करणारा, राहणारा, वास करणारा आत्मा, साधनाक्षम असा जीव. स्त्री आणि पुमान् दोहोंचा यांत समावेश होतो. दिवस या शब्दांत ज्या-प्रमाणें दिवस आणि रात्र या दोहोंचा समावेश होऊं शकतो अथवा पितर या शब्दांत पिता व माता या दोहोंचा समावेश होतो त्याचप्रमाणें 'पुरुष' शब्दांत पुरुष आणि स्त्री या अुभयांचा समावेश होतो. हा पुरुष व्यक्तिरूपाने अेका देहांत राहतो; हाच समाजरूपाने त्रिकाल-व्यापी समुदायांत असतो; आणि विराटरूपाने सर्व विश्वांत असतो. व्यक्तीमध्ये ज्याप्रमाणे आपण याला 'पुरुष' रूपाने पर्सनेॅलिटो म्हणून ओळखतो त्याप्रमाणे सर्व विश्वांत सूर्यचंद्रादि ग्रह-नक्षत्र-तारा यांच्या समुदायांत देखील पुरुषरूपानेच त्याला पाहिलें पाहिजे. मनुष्य-समाजाचा विचार करितांना देखील समष्टिरूपाने तो अेक पुरुष आहे हें आपण ओळखलें पाहिजे.

'पुरुष अेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।' विविधवर्णात्मक मनुष्यसमाज हाहि अविकल पुरुषच होय. या पुरुषाच्या क्षर आणि अक्षर अशा दोन बाजू आहेत. भूतरूपाने पाहतां हा क्षर आहेसा दिसतो. त्यांतील कूटस्थ तत्त्वांचा विचार करितां तो अक्षर आहे असें अुमगर्ते. या क्षराक्षराची सर्व साधना ज्या आदर्शाला सिद्ध करूं पहात आहे त्या पुरुषतत्त्वाच्या अंतिम भूमिकेला 'पुरुषोत्तम' असें नांव आहे.

आजचा मनुष्य अपूर्ण आहे, असम आहे आणि सदोष आहे. आजचें विश्व अपूर्ण आहे, असम आहे आणि सदोष आहे. याला पूर्ण, सम आणि निर्दोष अर्थात् भूमा आणि बृहत् व्हावयाचें आहे म्हणजे पुरुषोत्तम व्हावयाचें आहे. विराट पुरुषाचा हा जो अंतिम आदर्श तोच पुरुषोत्तम. आत्मोपम्याच्या द्वारां विश्वात्मैक्याचा साक्षात्कार केला तरच हें पुरुषोत्तम पद प्राप्त होणार. म्हणून विश्वात्मैक्य हाच पुरुषाचा 'पुरुषार्थ'. मोक्ष हें विश्वात्मैक्याचें केवळ प्राथमिक साधन आहे. धर्म-अर्थ-काम ही त्रयी पुरुषाला ज्या मानाने मोक्षाकडे घेऊन जाणार त्या मानाने तिलाही अपुलक्षणेने पुरुषार्थ म्हणावयास हरकत नाही. पुरुषोत्तमप्राप्तीसाठी पुरुषाने जी साधना करावयाची, जो पुरुषार्थ करावयाचा, जो निरलस अखंड आणि वर्धमान पराक्रम करावयाचा तो 'नमः' या शब्दाने व्यक्त केला आहे.

या सर्वांचें आद्य कारण अथवा मूळ आधार अशी आस्तिक्यरूपी जी श्रद्धा तिलाच 'ॐ' असें नांव आहे. 'ॐ' म्हणजे 'होय'. जेथे नकाराला, निषेधाला, अभावाला, अश्रद्धेला, तिळमात्र स्थान नाही त्या पदवीला, त्या वृत्तीला, त्या श्रद्धेला 'ॐ' असें म्हणतात. ॐ ही अजरामर आणि अखंड अशी आस्तिकता आहे. माझे जीवन सत्यरूप आहे, त्याचा अंतिम आदर्श सत्यरूप आहे, त्या आदर्शाला ओहोचणें शक्य आहे; या पोहोचण्याची यात्रा अथवा साधना कृतार्थ होण्याला समर्थ आहे असा जो दृढ विश्वास तोच हा ॐकार होय. सच्चिदानंदरूपी प्रभूहून तो भिन्न नाही. म्हणून त्याच्या स्मरणपूर्वकच सर्व ध्यान चालावयाचें असतें आणि ध्यानपूर्वकच सर्व साधना म्हणजे पराक्रम व्हावयाचा असतो आणि ही साधना जसजशी सिद्ध होत जातील, ध्येयाचा जसजसा साक्षात्कार होत जातील तसतसा प्राप्तोचा आनंदहि या मंत्रानेच व्यक्त व्हावयाचा असतो. हा सर्व हेतु मनांत धरूनच या मंत्राचा सरहस्य जप सांगितला आहे.

धर्मसंस्करण

मानवी जीवनाचा साकल्याने विचार करणारा जर कोणी असेल तर तो धर्म आहे. जीवनाचें स्थायी अथवा अस्थायी असें अेक हि अंग नाही कीं ज्याचा धर्माला विचार कर्तव्य नाही.

म्हणून धर्म हा मनुष्याच्या सनातन जीवनाअितकाच अथवा त्याहून अधिक व्यापक असला पाहिजे आणि अशेष जीवन हें त्याचें क्षेत्र असल्याने तो अत्यन्त अुत्कटपणे आणि परमार्थतया ,जिवंत असला पाहिजे.

आज जगामध्ये जे प्रख्यात धर्म आहेत ते सर्व बऱ्याच अंशाने असे व्यापक आहेत. स्थापनाकाळीं तर ते जिवंत होतेच पण वेळो-वेळीं धार्मिक पुरुषांनी स्वतःच्या तपस्येनें व नव विचारानें धर्माचा जिवंतपणा पुनः पुनः साधलेला आहे. शेगडींतील विस्तव जसा स्वभावें करून पुनः पुनः मंद होतो आणि म्हणून त्याला वारंवार कोळसे पुरवून आणि वेळोवेळीं फुकर घालून त्याचें संस्करण करावें लागतें, त्याला जागृत ठेवावें लागतें, त्याचप्रमाणे धर्मतेज समाजांत जागृत ठेवण्यासाठीं त्याला पोषण आणि फुकर घालण्याचें काम धर्मपरायण समाजपुरुषांना करावें लागतें. हें काम जर वेळोवेळीं न झालें तर धर्मजीवन क्षीण व विकृत होत जातें; आणि धर्माचें क्षीण व विकृत स्वरूप अधर्माअितकेच बाधक असतें. धर्मतेज जिवंत व प्रज्वलित राखण्याचें काम धर्मकपरायण व्यक्तीच्या हातूनच होत असतें. ही शक्ति धर्मग्रंथामध्ये नाही, धार्मिक रिवाज किंवा संस्कारांमध्ये नाही, धार्मिक संस्थामध्ये नाही आणि धर्माला टेका देणाऱ्या राज्यव्यवस्थेतहि नाही. शास्त्रग्रंथ, संस्कार, रिवाज आणि

धार्मिक व राजकीय संस्था यांचा धार्मिक जीवनाला कमी अधिक प्रमाणाने अपुयोग आहे. धार्मिक वातावरण स्थिर करण्याच्या कामी यांची सेवा बहुमोल आहे. पण मूळशक्ति धर्मप्राण अशा ऋषींची व संतांची आणि महात्म्यांचीच होय. धर्माचा अंतिम आधार मनुष्यहृदय आहे. 'धर्मशास्त्रं महर्षीणां अंतःकरणसंभृतम्' असे जे अपुनिषदांत म्हटले आहे, ते अगदी यथार्थ आहे.

धर्मज्ञानासाठी आणि धर्माचार हा मनुष्याचा स्वभावच आहे व म्हणून सर्वकाळीं व सर्वदेशीं अुत्रतीच्या पायरीप्रमाणे मनुष्यहृदयांत धर्माचा आविर्भाव होतच असतो. हा हृदयधर्म कितीहि कलुषित असला, मलिन असला तरी मूळ वस्तु शुद्ध आहे. अशुद्ध सोने म्हणजे कांही पितळ नव्हे आणि पितळ कितीहि शुद्ध, लज्जलखीत आणि घोटीव असले तरी त्याला सोने म्हणतां येत नाही. केवळ बुद्धीच्या जोरावर जमवलेला, लोकांमधील रागद्वेषांचा फायदा घेऊन चालू केलेला आणि थोड्या अथवा अधिक सामर्थ्यांशाली लोकांच्या स्वार्थाला पोषण देणारा धर्म तो धर्म नव्हे. अस्कारारी हृदयांतील क्षुद्र वासना आणि दंभामुळे अुत्पन्न होणारी विकृति यांवर झांकण घालणारा शिष्टाचार आणि चातुर्याच्या तर्कांनी केलेला त्याचा बचाव हाहि धर्म नव्हे. अज्ञान म्हणजे अल्पज्ञान, भोळसटपणा आणि अंधश्रद्धा यामुळे कलुषित झालेला धर्म अधर्माच्या कोटीला पोहोचला असला तरी ती वस्तु निराळी आणि मुळांतच जो धर्म नव्हे पण केवळ शिताफीने धर्मांचे रूप धारण करणारी वस्तु ती निराळी. मानवी अतिहासांत वरील दोन्ही प्रकार मुबलकपणाने सांपडण्याअितका मनुष्यसमाज परिणत झाला आहे; पण या दोन्ही वस्तूंचे पृथक्करण करून त्यांचे यथार्थ स्वरूप ओळखण्याची तसदी मनुष्याने अज्ञून घेतली नाही.

हृदयधर्म जेव्हा बुद्धिप्रधान लोकांत आपले कार्य करू लागतो, शिष्टमान्य होतो आणि त्यामुळे जेव्हां धर्मांचे संस्थीभवन होतें, तेव्हा शास्त्रे निर्माण होतात; शास्त्राचा अर्थ लावणारी मीमांसा अुत्पन्न

होते; आणि अंतिम निर्णय देणारा शास्त्रज्ञांचा वर्ग तयार होतो, अथवा अेखादी अधिकारारूढ व्यक्ति स्वीकारण्यांत येते.

धर्माचें शास्त्रग्रथन आणि संस्थीभवन हें व्यवहारज्ञ आणि बुद्धि-प्रधान अशा लोकांकडून होत असल्याने त्यायोगें धर्माची स्वाभाविक भविष्योन्मुख दृष्टि क्षीण होते आणि तीवर भूतकालाचीच पुटें जडतात. भूतकालामध्ये अग्नीपेक्षां राख अधिक असल्याने धर्मतेज गुदमरून जातें हें निराळें सांगावयास नको. म्हणूनच दरेक धर्माला संस्करणाची आवश्यकता असते.

तुकारामबोवा बाजारांत जाऊं लागले म्हणजे गांवच्या अनेक लोकांनी त्यांच्या सज्जनतेचा फायदा घेऊन तेल आणण्यासाठी आपापली तेलाची नळकांडीं त्यांच्याकडे सोपवावीं, व त्यांनींही संतोषाने अशा नळकांड्यांची वजनदार माळ गळ्यांत घालून सांगितलेलें काम नियमित करावें. जनस्वभाव हा असाच आहे. मुलें अथवा लोक अेखाद्याचें मुकाट्याने अंकतात असें पाहिलें कीं, मन वळविण्याचें काम त्यांच्या मार्फतच करून घेण्यास अतीबांचा जनसमाज प्रवृत्त होतो. अेखादें जहाज नियमितपणे आणि वेगाने अिष्ट मुक्कामीं जात असलें तर त्याचा वेग क्षीण होअीतोपर्यंत आणि तें बुडण्याची पाळी येअीतोपर्यंत त्यांतच आपला माल भरण्याचा आग्रह लोकांमध्ये दिसून येतो. धर्माची सार्वभौम शक्ति पाहून दरेक लोभ्याने आपापल्या लोभांचें कार्य कोणत्याना कोणत्या रूपाने धर्माच्या गळ्यांत बांधणेंच आहे. या कारणामुळे देखील धर्मतेज वारंवार क्षीण होतें.

अेखादें चालतें दुकान आपली भरभराट कायम टिकावी आणि वाढावी यासाठी ज्याप्रमाणे वेळोवेळी जुना व कुचकामाचा होअूं पहाणारा माल काढून टाकतें आणि चांगला माल जर पडून पडून विघडला असेल तर तो अुजळून काढतें त्याप्रमाणे धर्मांनी वेळोवेळी स्वतःचें संस्करण केलें पाहिजे. मात्र हें संस्करण खरें सोनें कोणत्याहि रूपांत पारखण्याची आणि संभाळून ठेवण्याची शक्ति ज्यांच्या

मध्ये आहे अशा कुशल, वर्तन सनाजसेवकांच्या हातूनच झाले पाहिजे. जगांत माजलेल्या बऱ्याचशा नास्तिकतेचे मूळ कारण धर्मसंस्करणाचा अभाव हेच होय.

कोणताहि समाज म्हातारा किंवा क्षीणवीर्य होतो त्याची कारणे दोन : विलासिता आणि धर्मजडता.

समाज विलासी झाला म्हणजे असलेली साधनसंपत्ति त्याला पुरेनाशी होते; पुरुषार्थ आपोआप कमी होतो; 'यांत काय आहे, त्यांत काय आहे, कशांत कांहीच नाही,' अशा प्रकारचे नैष्कर्म्य व अेक प्रकारची झोपाळू जडता समाजांत येते. मग नवा नवा अनुभव घेऊन तो पारखण्यास तयार होण्याच्या अवर्जा जुन्या विषयींचा कृत्रिम आदर आणि आग्रह वाढून ते ढाल म्हणून पुढे केले जाते.

दुसऱ्या बाजूने मनुष्यामध्ये जेव्हा बौद्धिक जागृति मंद पडते, प्रयोगपेक्षा प्रामाण्यावरच भिस्त ठेवण्याची वृत्ति वाढते तेव्हा समाजांत अेक प्रकारचे धर्मजाड्य उत्पन्न होते. हे धर्मजाड्य दिसण्यांत धर्माभिमानासारखे दिसते पण वस्तुतः ती अेक प्रकारची नास्तिकताच असते. अभिमान आणि आग्रह यांच्या मुळाशी खरा आदर किंवा खरी श्रद्धा असतेच असा अनुभव नाही.

आज हिन्दुस्थानांत खेडेगावांतील समाजाची असाधारण दुर्दशा आहे. शहरांतून परदेशी माल व चीनीच्या वस्तु खेडेगावांत पोहोचतात पण अुद्योगवंदे खेडेगावांत पोहोचत नाहीत. शहरी अुधळपट्टी, अर्संस्कारिता व अितर समाजविनाशक दुर्गुण खेडेगावांत झपाट्याने पसरू लागले आहेत. पण शहरांत जी धर्मविचाराची जागृति, राजकीय प्रगति आणि समाजसुधारणा थोड्या फार अंशाने दिसतात, त्याचे लोण खेडेगावांपर्यंत फारच थोड्या प्रमाणाने पोहोचते. ज्या हिंदु धर्माने व आर्य तत्त्वज्ञानाने आपण जगाचे डोळे आज दिपवीत आहोत, ती धर्म व ते तत्त्वज्ञान कोणत्या रूपाने आजच्या खेड्यांतील समाजांत नांदत आहे हे पाहिले असता 'नेदं यदिदमुपासते' असेच

म्हणाचें लागेल. खेडेगांवांमध्ये खरीखुरी धर्मनिष्ठा, पवित्र आस्तिकता, व अुच्च चारित्र्यसंपत्ति अगदी परवां परवांपर्यंत होत्या, आजहि त्यांचे अवशेष दिसून येतात; पण अबुद्धि, जडता आणि नास्तिकता यांचें साम्राज्य खेडेगांवांतून सार्वत्रिक होअूं पहात आहे. यामुळे शहराच्या मानाने खेडेगांवच्या समाजांत वार्धक्य अधिक दिसून येतें. खेडेगांवांत अज्ञान आहे, अनारोग्य आहे आणि दारिद्र्य आहे. हीं तीन दूर न केळीं तर खेडेगांवांतील समाज आतां जगणेंच शक्य नाहीं. पण ज्ञान, आरोग्य आणि अुद्योग हीं लोकांवर बाहेरून कितपत लादतां येणार ? लादण्याच्या अुपायाला स्वाभाविक मर्यादा आहेत. या गोष्टी लोकांनी स्वेच्छेनेच स्वीकारल्या पाहिजेत आणि स्वेच्छेने स्वीकारण्यास समाजाचें वार्धक्य प्रथम गेळें पाहिजे. समाजांत अुत्साह व अुत्यान हीं आलीं पाहिजेत. धर्मसंस्करणावांचून ही गोष्ट होणें नाहो. म्हणून अितर सर्व गोष्टींच्या आधीं खेडेगांवांतून धर्मसंस्करणाचा यथायोग्य प्रयत्न झाला पाहिजे.

खेडेगांवांतून जो धर्म मानला किंवा पाळला जातो त्यामध्ये भीति, लालूच, दैववाद आणि जादूवजा कर्मकांड हेंच मुख्य असतें. मग तो धर्म हिंदूमध्यें नांदत असो, मुसलमानांत असो अथवा ख्रिस्ती लोकांत असो. खेडेगांवांतील लोकांना स्वतःच्या दुर्बळतेची, अज्ञानाची, भोळसटपणाची, आणि अनाथ स्थितीची अितकी कांही कटु — अनुभवमूलक जाणीव असते कीं स्वभावतः ते शक्तिअुपासक होतात — मग ते अहिंसावादी जैन असोत कीं शिवतरुवाचे अुपासक लिंगायतहि असोत. या अज्ञानमूलक शक्तिपूजेचा जादूवर विश्वास बसतो आणि जादूला धर्माची प्रतिष्ठा मिळते. धर्म म्हणजे जबरदस्तांची आराधना अथवा विकृत घेतलेली राखण असा अर्थ सामान्य जनतेमध्ये होअून बसला आहे. धर्माच्या योगाने मांगल्यावरील श्रद्धा वाढवावयाची असते; चारित्र्याची तेजस्विता स्वाभाविक करावयाची असते; अंहिक अनुभवांत पदोपदीं जो विषाद प्राप्त होतो तो दूर

करणारं दैवी आश्वासन मिळवावयाचें असतें आणि जीवनांतर्गत प्रत्येक तत्त्वाचें नवीन दृष्टीने नवीनच मूल्य करावयाचें असतें. सफळतेची व निष्फळतेची कल्पनाच बदलून या भौतिक जगांत आध्यात्मिक स्वातंत्र्य मिळवावयाचें असतें.

तात्त्विक विवेचनाच्या दृष्टीने हें दृष्ट्यंतर फारच अवघड वाटतें पण हृदय हृदयाशी बोलूं लागलें म्हणजे अुन्नत भूमिकेचें आमंत्रण तेथे सरळ जाणून पोहोचतें अथवा भिडतें आणि अेकदा हृदयांत असें परिवर्तन झालें म्हणजे कांही केल्या त्याने माघार घेणें शक्य नसतें. हें आमंत्रण देणाऱ्या व्यक्तीच्या हृदयांत कोणाच्याही सम्बंधाने तुच्छ भाव नसावा. आपलें आमंत्रण अमोघ आहे अशी अमर आस्तिकता असली पाहिजे आणि मनुष्यमात्राच्या हृदयाविषयी प्रेम आणि आदर असला पाहिजे.

धर्मज्ञान देतां घेतांना ग्रहण करणाऱ्याच्या अधिकाराविषयी आजवर अेसुमार चर्चा झाली आहे. धर्मज्ञानाचें दान करणाऱ्याच्या अधिकाराचा अूहापोह करण्याचे दिवस आता आले आहेत. वर वर्णिलेली आस्तिकता असेल त्यानेच धर्मबोधाचें व धर्मसंस्करणाचें काम हातीं घ्यावें.

धर्माधतेच्या रूपाने खडेगांवांतून आज नास्तिकता किती पसरली आहे याची बरोबर कल्पना झाल्यास मनाला आघातच पोहोंचावा.

प्रत्येक धर्मांत मुबलक काव्य सांठविलेलें असतें. खरें पाहूं जातां धर्मज्ञानाचें वाहन युक्ति आणि तर्क नसून काव्यच आहे. म्हणून काव्य-विहीन धर्म असूंच शकत नाही. पण जेथे समाजांत अज्ञान आणि जडता यांचें साम्राज्य असतें तेथे धार्मिक काव्याचा शब्दार्थ खरा मानला जातो आणि स्वतःच्या अज्ञानामुळे नाही तेथेहि गूढतेचें व जादूचें आरोपण केलें जातें. या वृत्तीहून धर्मविघातक दुसरी अेकादी वृत्ति असेल कीं काय याविषयी शंकाच आहे. अुलटपक्षी धर्मवेडाची ज्याना चीड वाटते असे लोक अशा प्रसंगीं धर्मांत असलेलें काव्य पुसून टाकण्याचा निरर्थक आणि निष्फळ प्रयास

करितात. खरा अुपाय म्हणजे लोकांची बुद्धि तीव्र करून आणि लोकांमधील काव्यरसिकता जाणती करून काव्य वाढविले पाहिजे. लोकांची काव्यशक्ति वाढविली म्हणजे त्यांना धर्म समजणे सोपे जाते आणि धार्मिक भोळ्या सनजुतो सहज ओळखता येतात.

पण हे सर्व करण्यास जाणत्या लोकांनी खेडेगांवांतील लोकांच्या श्रमपूत व निसर्गमयुर अशा दैनिक जीवनामध्ये ओतप्रोत झाले पाहिजे. 'स्वामी गोसावी' होऊन चालावयाचे नाही.

कोणताहि समाज युगकल्पनेच्या दृष्टीने मागे राहून कधीहि निभावयाचा नाही. आजचे युग केवळ मानवी समानतेचे नाही. स्त्रा-पुरुषांची समानता, जातीजातींची समानता आज कबूल केलीच पाहिजे अेवढेच नव्हे तर सर्व धर्मांना समान दर्जा मिळाला पाहिजे. सर्वच धर्मांविषयी सारखा अनादर अथवा सारखी अनास्था, अथवा सारखेच अज्ञान हा एक समानतेचा मार्ग मानला जातो, पण तो घातक आहे. आजच्या युगांत समाजांत राहणाऱ्या प्रत्येक मनुष्यास जगांतील प्रमुख प्रमुख धर्मांची सामान्य माहिती असली पाहिजे. मात्र ही माहिती देतां घेतांना तार्किक, चिकित्सक अथवा केवळ अतिहासिक दृष्टि असतां कामा नये. प्रेम, आदर आणि सहानुभूति यांसहित डोळस जिज्ञासा-बुद्धीने सर्व धर्मांचा परिचय झालेला असावा. खेडेगांवांतील धर्मज्ञान बरेच मागासलेले असते; दृष्टि संकुचित असते; आणि जीवनाचा आशय फारसा अुन्नत नसतो. अशा वेळीं विशेष प्रेमाने जगांतील निरनिराळ्या धर्मांतील सत्पुरुषांनी आणि चारित्र्यपरायण संघांनी चालविलेल्या प्रयत्नांची माहिती करून दिली पाहिजे. मात्र येथे अुद्देश धर्मजागृति हा असावा. केवळ बहु-श्रुतता किंवा पंथ-प्रचार हा नसावा.

आजच्या समाजांतील एक महान् दोष म्हणजे वर्ग-विग्रह हा होय. लोकांना आीर्ष्या, द्वेष, मत्सर करावयास अेकादी ध्यानमूर्ति हवी असते. स्त्रियांनी पुरुषांविरुद्ध तक्रार करावी, युवानांनी वृद्धांविरुद्ध,

गरीबांनी संपन्नांविरुद्ध, हिंदूमुसलमानांनी परस्परांविरुद्ध, गोऱ्या लोकांनी काळ्या व पिवळ्या लोकांविरुद्ध; सर्वत्र असें विग्रहाचेंच वातावरण आहे. थोड्याअधिक लोकांचें संघटन करून त्यांचा पुढाकार मिळवावयाचा असल्यास त्या सगळ्यांची द्वेषबुद्धि केंद्रित करून त्यांच्या द्वेषाला अेक ध्यानमूर्ति देऊन टाकावी आणि संशदाचें वातावरण अुत्पन्न करावें म्हणजे झालें.

हा रोग धर्मांमध्ये फार लवकर शिरूं शकतो. या दिशेने प्रयत्नहि जोरकस चालूं आहेत. यांचा परिणाम परस्परहत्या व अंती आत्महत्या हाच होणार ! आपण ज्या धर्मसंस्करणाचा विचार करीत आहोंत त्यामध्ये वरील रोगांपासून मुक्त रहाण्याची पुरी पुरी खबरदारी घेतली पाहिजे.

वाओट गोष्टी काढून टाकतांना अेवढे लक्षांत ठेविलें पाहिजे की त्या जागी चांगल्या सात्त्विक भरीव गोष्टी अुभ्या केल्या पाहिजेत. केवळ शून्य पोकळी ही भयानक आहे.

व्यवहारकुशल लोक म्हणतील कीं हें सर्व विवेचन सुंदर आहे, अुद्बोधक आहे, पण येथे योजना अशी मुळीच दिसत नाही.

राजसभेंत कायदे करतांना प्रथम कायद्याचा अुद्देश स्वीकारला जातो व मग कायद्याचीं कलमें येतात. पण व्यवहारांत हातांत कायद्याचीं कलमें आल्याबरोबर हेतु आणि अुद्देश गोंण होऊन विसरून जातात. समाजाला कलमबंदी योजनेची संवय झाली आहे. पण त्यायोगे जीवन यांत्रिक होतें. भावनेची जागा योजनेने कशी भरून निघणार ? भावनेचें क्षेत्र शिक्षणाने खुलतें. योजना सरते शेवटीं राज्यव्यवस्थेचें रूप धारण करते. येथे नमूद केलेलें परिवर्तन कोणत्याहि सत्तेच्या जोरावर व्हावयाचें नसून तें शिक्षणद्वारां आणि प्रत्यक्ष अुदाहरणद्वारां हृदयपरिवर्तन केल्याने व्हावयाचें आहे. यासाठी सार्वत्रिक योजना करून चालावयाचें नाही. भावना शुद्ध, सुरक्षित व जिवंत राहिली तर ती आवश्यकतेनुमार स्वतःचो योजना अुत्पन्न करील आणि बदलत राहील.

जातिधर्म व कुलधर्म

कुल आणि जाति या दोन संस्था प्रकृतिगत असल्याने स्वयंभू, स्वयंप्रेरित आणि सनातन आहेत, अर्थात् शाश्वत आहेत. दोहोंमध्ये रक्ताचा संबंधहि येतो. ज्यांची रक्ते अेक आहेत ते अेक कुल. ज्यांची रक्ते अेक होअूं शकतात (विवाहसंबंधाने) ते अेक जाति. जन्मना जातिः।

कामविकाराची प्रेरणा, अत्यप्रेरणा, अत्यवात्सल्य हीं या दोन्ही संस्थांच्या मुळाशी आहेत. समूह करून रहाणें, आणि समूहशक्तीच्या जोरावर जगणें, वाढणें, आणि विजय मिळविणें, (निसर्गावर अथवा परकीयांवर) ही वृत्तिहि या दोन्ही संस्थांच्या मुळाशी आहे. या सर्व वृत्ती प्राणिसहज (बायॉलाजिकल) आहेत म्हणूनच त्यांचें जतन करण्याचा फारसा प्रयत्न करावा लागत नाही. या वृत्ति आंधळ्या, जबरदस्त आणि स्वाभाविक आहेत. या जीवनाला पोषक आहेत पण त्यांना जीवनसाफल्याची कल्पना नाही. जीवनसाफल्याचा जेथे विचार सुरू होतो तेथेच जीवन संसृतीमध्ये संस्कृति (कल्चर) अुत्पन्न होते. या संस्कृतीच्या परिपोषासाठी आश्रमव्यवस्थेप्रमाणे वर्णव्यवस्थाहि निर्माण झाली आहे. वर्ण आणि जाति एक नव्हेत. जाति वर्णाचा पोटभेद आहे असेंहि नव्हे. या दोन्ही संस्था परस्पर संमिश्र असल्या तरी तत्त्वतः आणि स्वरूपतः परस्पर विभिन्न आहेत. जातिसंकर आणि वर्ण-संकर हेहि अेक नव्हेत. वर्ण हे संस्कृति-प्रधान आहेत.

आनुवंशिक संस्कार, कौटुंबिक जीवनातील संस्कार, व कुलधर्मा-मध्ये आणि जातिधर्मामध्ये अुत्पन्न झालेले ब्रीद-रूपी सांस्कृतिक तत्त्व

या सर्वांचा विचार करितां वर्णव्यवस्थेत देखील जातीचे तत्त्व प्रादुर्भूत होणे अयोग्य नाही. पण केवळ जाति-तत्त्वाला प्राधान्य मिळतां कामा नये. वर सांगितलेल्या कारणांनी जातितत्त्व संस्कार-परंपरेला व विकाशाला पोषक असल्याने जाति आणि वर्ण दोहोंना अका प्रवा-
हांत नेहून सोडणे शक्य आणि शास्त्रशुद्ध आहे. पण या बाबतीत कडक नियम केल्याने मूळ अुद्देश मारला जातो.

समान भूमिकेवरील भिन्नभिन्न समाजांमध्ये मिश्रविवाहांना. अुत्तेजन देण्याचा केव्हा केव्हा काळ येतो आणि केव्हा केव्हा होतां. होतील तों मिश्रण टाळून पार्यक्य टिकवणेंच अिष्ट वाटूं लागतें. जेव्हां दोन समाज समकक्ष आणि तुल्यबल असतात आणि दोघांनी मिळून नवीन पुद्गल्य करायचा असतो अथवा नवीन संस्कृतीला जन्म द्यावयाचा असतो तेव्हा समान आदर्श, समान विचारसरणी आणि समान पुद्गल्य पाहून संमिश्रणाला अुत्तेजन देणें हेंच योग्य आहे. अुलपक्षीं जेव्हा परस्पर परिचय नसतो अथवा फार थोडा असतो, दोन्ही पक्ष तुल्यबल नसतात, आणि अेक पक्ष दुसऱ्याच्या आहारीं पडण्याची भीति असते, तेव्हा तेजो-वधकारी संमिश्रण टाळणें हेंच अिष्ट असतें. अशा वेळीं पार्यक्याला महत्त्व दिलें पाहिजे. नेपोलियनचें लष्करी वाक्य येथे निराळ्या अर्थाने लागू पडतें, “वुअी युनाअिट टु स्ट्राअिक, अँड सेपरेट टु लिव्.”

जगांतील विवाहसंस्थेचा अतिहास पहातां सर्व प्रकारच्या समाजांमध्ये जर महत्त्वाचें विचारसाम्य कोठें दिसून येत असेल तर तें या बाबतीत कीं सख्ख्या बाप-कऱ्येचा किंवा आभी-पुत्राचा किंवा भावा-बहिणीचा विवाहसंबंध सर्वत्र निरतिशय निद्य मानला गेला आहे. प्राचीनकाळीं अिराणांत, अुत्तर हिंदुस्थानांत आणि अन्यत्र भावा-बहिणीचे विवाह होत असत, पण असे विवाह लौकरच सर्वत्र त्याज्य ठरले. आणि मनुष्यहृदयांत अशा विवाहासंबंधाने अतोनात घृणा कमावली गेळी.

यापुढे जवळच्या नात्यांत विवाह करणे घातुक आणि निष्ठ आहे हा विचार कमी अधिक प्रमाणाने सर्वत्र पसरला. या अभिप्रायाच्या मुळाशी अलिखित असा जबरदस्त आणि कटु अनुभव सार्वत्रिक असला पाहिजे. जवळच्या संबंधांत वैवाहिक प्रेम अल्प होऊ शकत नाही, टिकू शकत नाही. अनुमाद असला तर तो क्षणिक ठरतो, असे अनुभवास आले आहे. मानसशास्त्रदृष्ट्या ही स्थिति झाली.

वैद्यकीयदृष्ट्या अतिजवळच्या विवाहाची प्रजा निःसत्त्व, भेकड, संशयशून्य, आणि मंद-बुद्धि अशी तयार होते आणि पुढे पुढे संतान-वृद्धिही क्षीण होते असा अनुभव आला.

संस्काराच्या दृष्टीने भिन्नकुळांतील संस्कारांचा जो अिष्ट संयोग अपत्यांना लाभला पाहिजे तो लाभत नाही. यामुळे कूपमंडूकवृत्ति अथवा सांचलेल्या तळ्यांतील कुजक्या पाण्याची स्थिति त्या कुटुंबाची होते.

आरोग्यदृष्ट्या भिन्न कुटुंबांतील विवाहापासून झालेली प्रजा आनुवंशिक रोगांशी झगडण्यास जशी समर्थ असते तशी अेक कुटुंबीय विवाहाची प्रजा समर्थ नसते.

सामाजिकदृष्ट्या अेक कुटुंब आंतल्याआंत विवाह करू लागले तर समाज म्हणून तयार होणे कठिण होतील. समाज म्हणजे परस्परवलंबन. हे योग्य मर्यादित जितके व्यापक आणि विविध असेल तितका समाज जोमदार होणार. 'स्वात्मनि अेव समाप्त-व्याप्ति' अशा अेक कुटुंबी समाजाची स्थिति समाजशास्त्राला असह्य झाली पाहिजे.

शास्त्रधर्माच्या बाहेर असलेले, मागसलेले किंवा रानटी गणले जाणारे लोक देखील जवळच्या संबंधाचीं लग्ने निषिद्ध मानतात. अेकाच गांवांतील मुलेंमुली भावाबहिणीप्रमाणे समजली पाहिजेत. अशी समजूत पुष्कळ ठिकाणी आहे. सामाजिक व्यवहार निर्धास्त आणि निश्चित चालण्यास देखील नजीकचे विवाह निषिद्ध असले

पाहिजेत. जेथे दिवसरात्र मोकळा व्यवहार असणें अिष्ट आहे तेथे जर घोटाले होऊं लागले आणि त्याला विवाहाची मान्यता द्यावी लागली तर सामाजिक व्यवहार संकुचित आणि शंका-कलुषित होतील. अेका गुरूच्या हाताखालीं अेकत्रपणें संस्कार प्राप्त करणाऱ्या युवक आणि युवतींमध्ये भावा-बहिणीचेंच नातें समजलें पाहिजे, हा नियमहि या दृष्टीने अिष्टच आहे.

धर्माची ही दृष्टि आणि ही मर्यादा आतां थोडीशी वाढविण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला आहे. जातिबहुल हिंदुसमाजांत पोटजातीचें प्रस्थ फार माजलें आहे. हजार हजार किंवा त्याहून ही कमी कुटुंबांच्याच लहान लहान जाती पडणें हें सर्वथैव अनिष्ट आहे. आणि आज तर शंभर सव्वाशे कुटुंबांच्या जातीहि दृग्गोचर होतात. ज्याप्रमाणे शेतामध्ये वरचें पाणी खालीं वाहून जाऊं नये म्हणून लहान लहान वाफे वा गादे तयार करितात, त्याप्रमाणे गरीबांच्या सगळ्याच मुली श्रीमंत घरांत वाहून जाऊं नयेत म्हणून लहान लहान पोटजाती नव्याने निर्माण करण्याकडेहि गुजरात सारख्या प्रांतांत प्रवृत्ति आहे. मोठमोठीं ज्ञातिभोजनें करण्याचा खर्च पडूं नये यासाठी देखील लहानग्या आटोपशीर जाती करण्याची प्रवृत्ति आहे. वरील विवाहमीमांसेत जवळच्या संबंधांतील विवाहाचे जे दोष दाखविले आहेत ते सर्व या पोटजातींतील विवाहांत दृग्गोचर होऊं लागले आहेत. तेव्हा धर्माची दृष्टि, समाजशास्त्राचा अनुभव आणि भावी प्रजेचें कल्याण यांचा विचार करून आता कडक नियम केला पाहिजे की, स्वतःच्या पोटजातींत विवाह करणें हें अेका कुटुंबांत किंवा अेकाच गोत्रांत लग्न करण्याअितकें निंद्य आणि त्याज्य आहे.

आजकाल ज्या सामाजिक सुधारणा सुचविल्या जातात त्यांहून ही सुधारणा निराळी आहे. अितर सुधारणा धर्ममर्यादा सिधिल करण्याच्या दृष्टीने सुचविल्या जात असतील. ही सुधारणा धर्मदृष्टि अधिक जागृत करण्याच्या दृष्टीने सुचविली आहे.

कोणी म्हणतील, तुम्ही जातिभेद मोडून पहात आहां. जातिभेद मोडणे अशक्य आहे किंवा नाही हा प्रश्न बाजूस ठेवून उत्तर देता येतील की, सगोत्राबाहेर लग्न करण्याने जर गोत्रे बुडत नाहीत, भिन्न कुटुंबियांच्या विवाहांमुळे जर कुटुंबे तुटत नाहीत, तर पोटजातींच्या बाहेरच विवाह झाला पाहिजे असा नियम केल्याने पोटजाती तरी कशा तुटतील? आणि पोटजाती तुटल्याच तरी त्यांत जातींचे काय अनिष्ट आहे? वर्णव्यवस्थेला तर कोणत्याही रीतीने धोका नाही. संघटनप्रिय काळाने तरी या सुधारणेस विरोध करतां कामा नये.

४

जातीजातींतील संबंध

लॅओत्सी अशा अग्रजी अुच्चाराने ओळखला जाणारा अेक चिनी तत्त्वज्ञ व धर्मज्ञ मध्यचीनमध्ये होअून गेला. त्याचें वचन म्हणून असें सांगतात की, त्याला लोकांमध्ये संतोष अथवा तृप्ति हाच मोठा गुण वाटत होता. रिकामटेकडी जिज्ञासा हा अेक मोठा रोगच आहे असें त्याला वाटे. खेडेगांवाविषयीचा त्याचा आदर्श असा की खेडेगांवांतील लोकांनी आपलें गांव सोडून कोठेहि जाअूं नये. आसपासच्या खेडेगांवांतील वेशीवर असणारीं कुत्रीं भुकलेलीं या खेडेगांवांत अंकू आली तरी तें कसलें खेडेगांव आहे हें पाहण्यासाठी देखील येथून तेथे कोणी जाअूं नये. ' कोलंबसापूर्वी युरोप आणि अमेरिकेला अेकमेकांविषयीं जेवढी माहिती होती त्याहून अधिक माहिती अितक्या जवळच्या दोन खेड्यांमधून नसणें शक्य आहे किंवा कसें याचा विचार न करितां आपण हिन्दुस्थानची स्थिति तपासूं. हिन्दुस्थानांतील खेडवळ लोक जिज्ञासेसाठी फारसे प्रख्यात नाहीत. अितर प्रांतांत काय चाललें आहे याची माहिती त्यांना बहुतेक

नसतेच. अितर घर्माचीं तत्त्वे काय, आदर्श काय, याची स्पष्ट माहिती कोणालाच नसते. प्रवाहांत पडलेल्या ऑडक्याप्रमाणे समाज मुकाटघाने चालत आहे. सामाजिक परिस्थितींत फरक होतो खरा पण त्या स्थित्यंतराची जबाबदारी अितर कोणाचीहि असो, खेडेगांवांतील जनतेची ती खास नव्हे. 'हरि ठेवील तैसें रहावें' हा जड तत्त्वाचा वेदांत लोकांना अुत्तम पटला आहे. कोणालाहि विचारा, जबाब अेकच मिळावयाचा, 'अहं करोमीति वृथाभिमानः'.

हिंदुस्थानांतील सामाजिक जीवनांत फरक होत नाहीत असे नाही; पण ते सर्व फरक परवश अशा जड तत्त्वांत होणारे फरक होत. पाणी विस्तवाने गरम होतें, वाऱ्याने थंड होतें; पण त्यांत त्याचा स्वतःचा असा आग्रह नसतो. पाणी कधी रागाने लाल झालें नाही अथवा कधी तो राग विवेकपूर्वक गिळून तें थंड झालें नाही. स्वतःच्या पुरुषार्थाने अिरादापूर्वक फेरफार करणें तसेंच पूर्वी योजून ठेविलेल्या दिशेकडे प्रयाण करणें हा चैतन्याचा गुण आहे. पण वेदान्ताने सांगितलें की, मुक्त पुरुषाने 'जडवल्लोक आचरेत्.' मुक्त होण्याच्या पूर्वीच आपण तो बोध स्वीकारला, आणि वत् प्रत्यय अगदीच विसरून गेलों.

हिंदुस्थानांतील — अर्थात् हिंदुस्थानांतील खेडेगांवांतील — जातीजातींचा प्रश्न हा असाच अेक जडतेचा प्रश्न होअून बसला आहे, व तो सबन्ध जनतेने सोडवावयाचा आहे. जनता ज्ञानमय, चैतन्यमय आणि यौवनमय झाली म्हणजे तो आपोआप सुटेल. जनता रूढीला चिकटून रहाते. यामध्ये समाजाचें स्वर्य आहे, संतोष समाधान आहे. अमुक माणूस अमुक तऱ्हेनेच वागेल किंवा न वागेल याची खात्री आहे. रूढीचे असे किततीतरी गुण आहेत. कारण ते सर्व जडाचे गुण आहेत. पुलाचे धोंडे ठेवल्या जागींच असतात, पक्ष्यांप्रमाणे अडून चरावयास जात नाहीत म्हणूनच पुलावर विश्वास ठेवून

आपणाला गाडी हांकतां येते. गाडीला भिभून पूल वाकत नाही हाहि कांही थोडाथोडका लाभ नाही. पण समाजामध्ये केवळ जडाचे स्थैर्यादि गुण असणें यांत अत्कर्ष नाही, कृतार्थता ही नाही. थोडासा घूर लावून मधमाशांना पिटाळून ज्याप्रमाणे मध लुटण्याचा धंदा पाश्चिमात्य लोक अहर्निश करीत असतात, त्याप्रमाणे आपल्या येथील जड समाजाला न कळत त्याच्याकडून वाटेल तें काम करून घेतां येतें; त्याला वाटेल त्या स्थितीप्रत पोहोंचवितां येतें. मधमाशांप्रमाणेच हा समाज बुजणार नाही अेवढी काळजी घेतली म्हणजे बऱ्स.

हिंदुस्थानांत जातीजातींमध्ये जर कांही असेल तर तें परस्परां-विषयींचें गाढ आणि भयानक असें अज्ञान आहे आणि जेथें अज्ञान नाही तेथे विषारी कुज्ञान आहे. वाटेल तसल्या भ्रामक कल्पना अेकमेकानी अेकमेकांविषयीं चालू केल्या आहेत, आणि त्या रूढीच्या जडतेने जगत आल्या आहेत. 'ब्राह्मण आणि साप बरोबर,' 'मारवाडी चामडी देअील पण दमडी देणार नाही,' 'मुसलमान बडे बेअिमान,' अशा प्रकार-च्या म्हणी या कुज्ञानाच्या द्योतक आहेत. याचा अेक पुरावा हा आहे कीं, असल्या बहुतेक सर्व म्हणी निंदामूलकच असतात. हिंदुस्थानांत अशी अेकहि जात, धर्म किंवा पंथ नाही की, ज्याच्याविषयीं अशी अेखादी अनुदार वृत्तीची म्हण सांपडणार नाही आणि या म्हणी जबाबदार लोक देखील वापरतांना आढळतात.

जातीजातींचा प्रश्न सोडविण्याचा सर्वांत पहिला आणि महत्त्वाचा मार्ग म्हटला म्हणजे जातींचा अेकमेकांविषयीं हा जो अज्ञानमूलक किंवा कुज्ञानमूलक अभिप्राय दृढमूल झाला आहे त्याच्यावर धाव घालावयाचा. चार मंडळी जमली असतांना ज्या जातीचे लोक हजर नाहीत त्यांची निंदा ही चालावयाचीच. ती येथवर कीं, आयांच्या पोटीं जन्मलेल्या पुरुषांनी सरसहा सर्व बायकांची यथेच्छ निंदा

करावी, आणि 'अनृतं साहसं माया' अित्यादि अधार्मिक वचनें धर्म म्हणून चालू ठेवावीत. कोणीहि कोणाची जातीवरून निंदा केली तर शहाण्यांनी तात्काळ त्याचा तेथेच विरोध केला पाहिजे. गैरहजर जातींविषयीं वाटेल तसे अनुदार अुद्गार काढणें यांत नामर्दाजी आहे, पिशुनता आहे, असंस्कारिता आहे हें समाजाच्या हाडीमासीं खिळलें पाहिजे. परस्पर चांगुलपणाच्या जितक्या खऱ्या गोष्टी अुपलब्ध होतील त्या सर्व चलनी नाण्याप्रमाणे समाजांत चालू केल्या पाहिजेत. मि. अॅन्ड्र्यूज अिग्रज असूनहि चांगला आहे, डॉ० अन्सारी मुसलमान असूनहि न्यायनिष्ठ आहेत, अमुक गृहस्थ मारवाडी असूनहि अुदार आहे, फलाणा गृहस्थ कोकणस्थ असूनहि खरा साधु आहे, वगैरे वगैरे वचनें आपण अैकतां. गैरसमज तोडणारा अनुभव आला तरी मूळ गैरसमज टिकवावा असाच त्यांचा अुद्देश असतो. कारण, लक्षावधि अपवाद अेकाच वेळीं आपल्या समोर येत नसतात. आलेल्या अपवादांची अशा रीतीनें तेव्हाच वासलात लावली म्हणजे खराखुरा अनुभव मृतप्राय होतो आणि दुर्जनतेचा काल्पनिक गैरसमज जगत राहतो.

लोकमानसाच्या या सर्व खुब्या ध्यानांत घेअून प्रत्येक ज्ञात्याने जातीजातींविषयींच्या सर्व अनुदार अुद्गारांना मूठमाती देण्यासाठी अेक होअून कंबर कसली पाहिजे. हें काम पॉलिसी म्हणून करून कधीहि साधावयाचें नाही.

युरोपमध्ये भौतिकशास्त्रांची आणि औद्योगिक कारखान्यांची अभूतपूर्व प्रगति ज्ञाल्यामुळे लोकांना धर्मावांचून समाज टिकू शकेल असें वाटू लागलें. गेल्या पन्नास पाअूणशे वर्षांतील प्रगतीचे बहुतेक सर्व प्रयत्न, मानवी स्वभाव सुधारण्याचे सर्व प्राचीन मार्ग सोडून, केवळ बाह्य परिस्थिति सुधारण्याच्या दिशेनेच ज्ञालेले आहेत. सामाजिक रचना बदलावी, कायदे बदलावेत, ते अधिक व्यापक करावेत, सार्वजनिक पैशांतून सुखासमाधानाच्या सोयी वाढवाव्यात,

शिक्षणद्वारां बहुजन-समाजाच्या डोक्यांतील माहिती वाढवावी आणि निरनिराळ्या रोगांवर निरनिराळीं औषधें तयार करावीत हीच काय ती आज-कालची प्रगति. मनुष्यस्वभाव आहे तसाच राहणार, तो बदलणे फारसें शक्य नाही आणि शक्य असो वा नसो तो बदलण्याचें आपलें काम नाही, अशा प्रकारची वृत्ति गेल्या दोन पिढ्यांनी दाखविली आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, भांडणें मिटवावयाचीं तीं मन मोठें करण्याच्या अुच्च भूमिकेवर जाऊन न मिटवितां, परस्पर स्वार्थाचा मेळ घालून तात्पुरती तडजोड करण्याच्या तत्त्वानेच तीं मिटविण्याचे प्रयत्न होतात. यामुळे स्वार्थी प्रवृत्ति बळावते. भांडणें चालू ठेविलीं तरच आपणांस कांही तरी मिळणार असें बळेंच लोकांना वाटूं लागतें; निर्लज्जपणा वाढतो आणि नैतिक आदर्श आपल्या डोळ्यांदेखत नाश पावतात.

धर्माधर्माचीं आणि जातीजातीचीं भांडणें हिंदुस्थानांत तरी पॉलिसीच्या जोरावर मिटावयाचीं नाहीत. सर्व भांडणांच्या मुळाशी अज्ञान आणि अनुदारता आहे. अेक दोष बौद्धिक आहे आणि दुसरा नैतिक; दोन्ही दूर केले पाहिजेत. भांडण मिटविण्यासाठी प्रति-पक्षाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रतिपक्षाला समजण्याचा अधिक प्रयत्न झाला पाहिजे; आणि अुदारतेचा अुपदेश दरेक पक्षाने स्वकीयांनाच केला पाहिजे. क्षुद्रतेचा आणि अविश्वासाचा खड्डा भरून निघाल्यानंतर परस्पर अुदारतेची चढाओढ लागेल, आणि ती कल्याणकारक सिद्ध होतील.

केवळ अुच्च स्वार्थाच्या दृष्टीने पहाणाराला अेवढी श्रद्धा आली पाहिजे कीं कोणीहि कोणाचें खरें सामर्थ्य लुटून घेअूं शकत नाही. जो अुदारतेने कांही देअूं करतो त्याचें सामर्थ्य कमी न होतां वाढतें आणि दुर्बळाला आणि अज्ञान्याला सर्व कांही देअून टाकलें तरी तो आपल्या सामर्थ्याअितकेच ठेवून घेअूं शकणार अथवा वापरूं शकणार यांत शंका नाही. सामर्थ्य वाढण्यास लोभ आणि हाव न

वाढवितां जबाबदारीचें क्षेत्र वाढविलें पाहिजे. अुच्च वातावरणांत वावरलें पाहिजे; आळस आणि विलासिता कमी केल्या पाहिजेत. अखंड अुद्योग, डोळ्यांत तेल घालून केलेली काटकसर आणि विशाल हृदय यांतच सर्व प्रकारचें सामर्थ्य आहे.

या बाबतीत शहराअितकें हीन वातावरण खेडेगांवांत नसतें हा अंक मोठा लाभ आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सहकार विशेष असतो; व्यापाऱ्यांमध्ये चढाओढ विशेष असते; आणि सरकारी नोकरांमध्ये अेकमेकाचे पाय ओढून हीन स्वार्थ साधण्याचें नीतिबाह्य वर्तन अधिक दिसून येतें. खेडेगांवांतून नोकरीचा प्रश्न फारसा नसतो, व्यापार बेताचाच असतो, आणि मुख्य व्यवसाय शेती व मजूरीचा व गौण व्यवसाय मुमूर्षुदशेला येअून पोहोंचलेल्या अशा अुद्योगधंद्यांचा. अशी स्थिति असल्याने खेडेगांवांतून जातीजातींच्या भांडणांना फारसा अवकाश नसावा.

पण खेडेगांवातील जनता जितकी अज्ञान तितकीच विकारवश असते. धर्माच्या नांवाने, जातीच्या नांवाने, कोणत्याहि विकाराच्या नांवाने लोकांच्या मनोविकारांना पेट लावून देणें फारसें कठीण नसतें. तरीहि असला दावानल शहराच्या मानाने खेडेगांवांत कमी पेट घेतो. कारण खेडेगांवांतून जीवनसहकाराचा ओलावा अधिक असल्याने सर्व जाती व धर्म अधिक ओतप्रोत असतात.

सामान्यपणें भांडणास तोंड लागलें म्हणजे तोडीस तोड करतां करतां प्रत्येक बाजूला आपला धर्म दुसऱ्याच्या स्वभावाअितकाच हीन, संकुचित, भांडखोर, आणि आंधळा बनवावा लागतो आणि मग परस्पर अुखाळ्या पाखाळ्या काढण्याचें दोघांनाहि सुचतें. दुसऱ्यास काळा ठरविण्यासाठी त्याच्या तोंडास काजळ फांसण्यापेक्षा आपण आपलें तोंड जर धुअून पुसून अुजळ ठेविलें तर दुसरा आपोआप काळा ठरेल, व दुसऱ्यालाहि तोंड धुण्याची आवश्यकता भासूं लागेल.

दोन मुलें पाटीवर वर्तुळ काढीत असतां अेकाचें वर्तुळ वाकडें आलें, आणि दुसऱ्याचें अगदीं बरोबर आलें तर ज्याचें बिघडलें असेल तो आपलें सुधारण्याचा प्रयत्न करणारच; निदान आपलें वर्तुळ कमी दर्जाचें आहे अेवढें तरी तो मनांत समजणारच आणि त्याने मनांत समजावें अेवढेंच समाधान सर्वांना वस्स असावें. त्याच्याकडून कबुली-जबाब घेण्याचा कधीहि प्रयत्न करूं नये.

जीवनाचे औद्योगिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, शिक्षण-विषयक असे विभाग आपण विचाराच्या आणि चर्चेच्या सोयीसाठी पाडतो. मुळांत जीवन अेरूपच आहे. त्याचे तुकडे पाडून त्याला जिवंत ठेवणें शक्य नाही. औद्योगिक किंवा राजकीय फेरफार तुम्हांला करावयाचे असतील ते करा, पण धर्मांत आणि सामाजिक व्यवस्थेंत हात घालूं नका, असें म्हणणारे कित्येक लोक असतात. जणूं काय, सामाजिक आणि धार्मिक चुका अथवा दोष प्रजाकीय प्रगतीला बाधतच नाहीत ! अथवा धर्म आणि समाजव्यवस्था कधी सदोष असतच नाहीत ! खेडेगांवांतून धार्मिक सुधारणा होण्याचीच अत्यंत आवश्यकता आहे. खाण्यापिण्याच्या बाबतींत शुचिर्भूतपणा ठेवणें आणि अुच्च आदर्शाचा आग्रह ठेवणें हें संस्कारिता आणि सामर्थ्य यांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पण आज आपल्या समाजांत जें सोवळया ओवळयाचें, खरकटघानिल्लेपाचें व शिवाशिबीचें बंड बोकाळलें आहे तें प्रजाकीय कल्याणाच्या दृष्टीने मोडलेंच पाहिजे. कारण त्यांत शुचिर्भूतपणाचें अंग असल्यास तें अत्यंत अल्प आहे; केवळ मोठेपणाची प्रतिष्ठा आणि आढ्यताच त्यांत अधिक आहे. आणि हिंदुस्वभावांत अज्ञानमूलक आग्रहाने प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक करण्याचा दोष प्रथमपासून आहे. खेडेगांवांतून असलीं बंडें मोडण्याचा प्रयत्न खऱ्याखुऱ्या धार्मिक लोकांनीच केला पाहिजे; आणि तो भीतभीत न करितां झपाटघाने, दृढतेने आणि लोकांची समजूत घालून केला पाहिजे.

मनुष्य कोणत्याहि जातीचा अथवा धर्माचा असो तो अत्यंत अमंगळ नसेल अशा वेळीं त्याला शिवावयास कोणताच प्रत्यवाय नसावा. त्याचप्रमाणे जर स्वयंपाक योग्य लोकांच्या हातून शुचिर्भूतपणे झाला असेल आणि तोच पंक्तींत वाढला जात असेल आणि वाढणारे वाढण्याचे नियम पाळत असतील तर पंक्तीला बसणारे लोक कोणत्या जातीचे अथवा धर्माचे आहेत याची शहानिशा करण्याचें कांहीच कारण नसावें. दुसऱ्याची ठेव बुडविणारे, खोट्या साक्षी देणारे, व्यभिचार करणारे, नातेवाळीकांना देखील दगा देणारे आणि चोरून मारून अभक्ष्यभक्षण व अपेयपान करणारे असे सजातीय लोक आज अंका पंक्तीला बसतातच. तेव्हा पंक्तिव्यवहाराच्या नियमांत पवित्र आचरण किंवा सदाचार यांचें तत्त्व राखलेलें दिसत नाही. सरकारी दरबारांत ज्याप्रमाणे मानाचा अुच्चनीच भाव असतो त्याचप्रमाणे सामाजिक जीवनांत दरबारी अुच्चनीच भाव अुत्पन्न करून प्रपंचाचे नियम रचलेले दिसतात; निदान आजतरी निष्प्राण झालेल्या कलेवराप्रमाणे पंक्तिभेदाचे नियम दुर्गंधी पसरवीत आहेत.

आपली बाटण्याची कल्पना आपण अर्थविहीन आणि नाजूक करून ठेविली आहे. आणि गोऱ्या लोकांच्या मिजासीप्रमाणे ब्राह्मणशाहीचे मिजासखोर नियम आपण आजहि चालवूं पहात आहोंत. दुर्देवाची गोष्ट ही की मिजासखोरपणा सुटूनहि मिजासखोरीचे नियम मात्र धर्माच्या नांवाने चिकटून राहिले आहेत आणि ज्यांनी हे नियम सोडले आहेत त्यांनी धार्मिक शुद्धीच्या दृष्टीने तसें केले असेल तर अुत्तम; पण बरेच लोक कांहीसा धर्मलंडपणा आलेला आहे त्यामुळे केवळ सोयीच्या दृष्टीनेहि कांही अिष्ट सुधारणा अनिष्ट रीतीने घडवून आणीत आहेत.

धार्मिक जीवनाचा अत्यंत आग्रह वाळगणाऱ्या समाजसेवकांनी ठिकठिकाणीं आश्रम स्थापून तेथील जीवनांत या सुधारणा केल्या

पाहिजेत. म्हणजे समाजांत धर्मनिष्ठाहि वाढेल आणि सामाजिक जीवनाचें संस्करणहि होतील. असें केल्यावांचून आपला समाज सुदृढ होणार नाही. पांढरपेशा हिंदु जातींना, आपण अितर जातींचा किती अपमान करतो, किती पाणअुतारा करतो, किती हृदय-वध करतो, आणि त्यांना किती दूर लोटतो याची कल्पनाच येत नाही; म्हणून त्यांना प्रामाणिकपणे वाटतें की, आपण अगदी निर्दोष असून आपल्या दुरवस्थेचा फायदा घेऊन अितर लोक शिरजोरपणे आपल्यावर हल्ला करीत आहेत.

जीवनशुद्धि केल्यानंतरच जातीजातींमधील वैमनस्य दूर करणे कांही अंशीं सोपें जातील. मुख्य भर प्रेमाच्या अुदारतेवरच नेहमी अमला पाहिजे.

रवींद्रनाथ ठाकूर म्हणतात की, 'जात हा शब्दच जन्मवाची आहे, आणि जोंवर जातीजातींमध्ये आणि भिन्नधर्मीयांमध्ये देखील मोकळेपणाने लग्नें होणार नाहीत तोंवर जातिवैमनस्याचें घोंगडें भिजतच रहाणार !'

भिन्नधर्मीयांमध्ये विवाह होणे सामान्यपणे अनिष्टच. दोघांनाहि धर्माविषयीं सारखीच अनास्था असेल तर त्यांना भिन्नधर्मी म्हणतांच यावयाचें नाही. धर्म म्हणजे व्यापकतम अशी जीवनव्यवस्था. ही व्याख्या जर खरी असेल तर भिन्न तत्त्वांवर रचलेल्या जीवनव्यवस्थांमध्ये विवाहासारखा जीवनव्यापी संबंध सुखावह होणार नाही, टिकणार नाही आणि कसाबसा टिकलाच तर अशा विवाहाच्या अपत्यांना तो पोषक होणे कठीण.

असें असलें तरी जर आज समाजांत असले विवाह झाले तर समाजाने चिडून न जातां वाटल्यास स्वतःचा नात्त्विक मतभेद व्यक्त करून स्वस्थ असावें; सामाजिक बहिष्काराच्या भानगडींत पडूं नये. रोटीव्यवहाराचें धोरण वर लिहिल्याप्रमाणे जर ठेवलें

तर पंक्तिबहिष्कार किंवा भोजनबहिष्कार ही वस्तुच निघून जाते. लग्नसंबंधाच्या बहिष्काराचा प्रश्न, मुलें होऊन ती लग्नाच्या वयाची होतील तेव्हाच अुठावयाचा. त्यावेळचा समाज त्याचें निराकरण करील आणि तेंहि आजीबापांच्या आचारअनाचाराचा विचार करून नव्हे, पण अपत्यांच्या संस्कारितेचा विचार करून.

अंकाच धर्मात भिन्नवर्णीयांमध्ये लग्नें होणें हितकर नाही; पण याहि बाबतीत समाजांनें बहिष्काराचें शस्त्र अुचलूं नये. वर्णव्यवस्था ही रहाणी-करणी - विचारसरणीची परस्परानुकूलता आणि अुपजीविकेचा धदा अबाधित ठेवण्यासाठी आहे. विवाहसंबंधांत वर्णाचा विचार करणें प्राप्त होतें खरें पण तो विचार जबरदस्तीने लोकांवर न लादतां सामाजिक शिक्षणानेंच तो टिकविला पाहिजे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक मनुष्य स्वतः वातुळ किंवा पित्तकर आहार स्वतःच्या प्रकृतीचा विचार करून टाळण्याचें ठरवितो, ज्याप्रमाणे रूढ धर्माची आडकाठी नसूनहि श्रीमंत-नारीबांमध्ये विवाह फारसे होत नाहीत, ज्याप्रमाणे केवळ सामाजिक मताच्या जोरावर वृद्ध-बालिकाविवाहाची आणि बहु-पत्नीकत्वाची चाल आपण जवळ जवळ नामशेष केली आहे, त्याचप्रमाणे विवाह सवर्णांतच व्हावेत हा नियम देखील सामाजिक समजुतीवरच टिकवावा.

पोटजातीच्या विवाहासंबंधाने थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे ज्याप्रमाणे अंकाच गोत्रांत विवाह होत नाहीत, भिन्न गोत्राच पहावें लागतें, त्याप्रमाणे विवाह अंका पोटजातींत होअूं नयेत. विवाह म्हटला म्हणजे तो दुसऱ्या पोटजातीशीच झाला पाहिजे हा सिद्धांत धर्मनिष्ठ समाजाप्रणींनी लोकांना अुत्तम रीतीनें समजावून दिला पाहिजे.

आज हिंदु समाजांत जशा जाती जिवंत आहेत तसे वर्ण जिवंत नाहीत. तेव्हा वर्ण ठरविणें तो जुना अैतिहासिक पुरावा

शोधीत न बसतां संबंध जातीची हल्लींची रहाणीकरणि व मुख्य व्यवसाय पाहूनच त्यावरून ठरविला पाहिजे. अशा रीतीचा वर्णनिर्णय शहरी समाजांत कदाचित् कठीण जातील परंतु खेडेगांवांत हें काम फार सोपें आहे.

भिन्नवर्णी विवाह नापसंत असले तरी ते पापमूलक आहेत असें मानण्याचें कारण नाही. आजीबापांच्या किंवा पालकांच्या संमतीने अशुद्धपणे भिन्नवर्णीयांमध्ये निर्मळ संबंध झाला तर अंक सामाजिक प्रयोग होत आहे असें समजून त्याचा निषेध किंवा प्रचार अंक-हि न करतां निरीक्षणदृष्टीच ठेवावी.

भिन्नधर्मीयांमध्ये आज सलोखा जवळ जवळ नाहीच म्हटले तरी चालेल. अंकमेकांच्या घरीं जाणें व बसणें अुठणें, अंकमेकांच्या मुखदुःखाच्या वेळीं हजर असणें, मदत करणें, अंकमेकांच्या अुत्सवात भाग घेणें, अंकमेकांच्या धमचि व मामाजिक रूढीचे सिद्धांत सहानुभूतिपूर्वक समजून घेणें, स्वतःच्या दृष्टीने जें चांगलें दिसेल त्याचा स्वतःच्या समाजांत स्वीकार करणें हें अखंड चाललें पाहिजे. आज संकुचित मघटनाने आणि परस्पर अविश्वासाने याच्या अगदी अुलट प्रकार सुरू झाला आहे. परस्पर महिष्णुता आणि धार्मिक रूढींना झेपेल अितका मलोखा या दोन गोष्टी खेडेगांवांतील लोकांच्या हाडीमासीं खिळलेल्या आहेत पण हल्लीं याचा अंकसारखा ध्वंस सुरू झाला आहे. अुदारतेवर अविश्वास आणि 'मुत्तद्देगिरी' वर अलोट विश्वास हें सामाजिक अधःपाताचें मुख्य लक्षण आहे. समाज विस्कळित करावयास या व्यतिरिक्त दुसरें कांही साधन नसले तरी चालेल !

हा जातीजातींमधील आणि भिन्न समाजांतील घरोबा केवळ पुरुषांपुरता नसून बायकामुलांतहि दिसून आला पाहिजे.

असा घरोबा प्रथम सुरू करून मगच त्याला अनुरूप असें वातावरण मिळविणें शक्य आहे. पांढरपेशा जातींतील बायकामध्ये शिवा-

शिबीचें प्रस्थ अतिशय असे. त्याचा अुद्देश अनिष्ट घरोबा टाळण्याचाच असण्याचा संभव बराच आहे. पण आता ही अनिष्टता राहिली नाही. अुलट घरोबा नसणें हेंच अेक अनिष्ट अथवा अरिष्ट आहे. ही शिवाशिव प्रथम काढून टाकिली पाहिजे. घरोबा सुरू झाला म्हणजे मग खालच्या जातींतून स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, शुचिर्भूतता हीं सहज यावयास लागतील. पांढरपेशा राहणींतील अेक गोष्ट सर्व जातींच्या व धर्मांच्या लोकांनी घेतली पाहिजे व ती म्हणजे अुच्छिष्टसेवन न करणें ही होय. भांडीं, पाणी आणि खाद्यपदार्थ कधीहि अुष्टें कोणास देअूं नयेत. वरच्या जाती पुष्कळदा आपलें अुष्टें अुघडपणे किंवा चौरून खालच्या जातीस देतात आणि म्हणतात कीं, त्यांना चालतें. त्यांना चाललें तरी आपणांस तें चालतां कामा नये.

दुसरा प्रश्न मांसाहाराचा. मांसाहारी जातींनी अन्नाहारी जातींशी सलोखा वाढण्यासाठी कांही गोष्टींत जपलें पाहिजे. अुभयतांच्या सहभोजनाच्या वेळीं मांसाहार नसावा. भांडीं वगैरे सर्व कांही शुद्ध केलेलें असावें व घरच्या मुलांकरांना व नोकराचाकरांना मुद्धा या बाबतींत शिक्षण देअून ठेविलेले असावें. कांही थोर मुसलमान खानदानांमध्ये ही गोष्ट पहावयास मिळते. अशांच्या घरीं जेवण्यांत कांहीच संकोच वाटत नाही. युरोपियन मिशनरी कुटुंबांत देखील ही गोष्ट साधणें अशक्य नाही. कांही ख्रिश्चन कुटुंबांतून ब्राह्मणी पद्धत चांगलीच आंगवळणी पडलेली दिसते. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांनी अंडीं कोंबडीं किंवा अितर मांस सोडून दिलेलें असतें. अन्नाहारी लोकांसंबंधाचा प्रेमादर व्यक्त करण्यासाठीच त्यांचे-बरोबर ते ब्राह्मणी थाट ठेवतात आणि अेवढें आपणांस बस्स झालें पाहिजे. जर मांसाहार त्याज्य असेल तर त्या तत्वाचा प्रचार

झाला पाहिजे पण मांसाहारी लोकांचा त्याग करून हा प्रचार होणे नाही. आपण केवळ अन्नाहाराचे कुशल मिशनरी बनले पाहिजे. शहरांतून गाभी बाळगणे जितकें कठीण आहे तितकेंच मोवळघाओवळघाचे आणि शिवाशिबीचे जुने नियम पाळणे कठीण आहे. लोकांची रहाणी जसजशी बदलत गेली तसतसे जुने सामाजिक रिवाज मावळत गेले. अस्पृश्यतानिवारणाची चळवळ खेडेगांवापेक्षां शहरांत अधिक झाली असल्याकारणानें वर सांगितलेल्या शहरी वळणाला स्वाभाविक अत्तेजन मिळालें. जेथे जेथे अस्पृश्यता नाहीशी झाली आहे तेथे तेथे ती न्यायाच्या आग्रहाने झाली आहे असें म्हणतां येत नाही; तरी अस्पृश्यता अन्यायमूलक आहे, त्यांत धर्म नसून अधर्म आहे हें लोकांना आतां चांगलेच पटू लागलें आहे. म्हणून जेथे अस्पृश्यता पाळण्यांत येते तेथेहि तिचा बचाव आता पूर्वीसारखा जोराने होत नाही. धर्माभिमानी हिंदु म्हटला म्हणजे तो अस्पृश्यतेचा बचाव करावयाचाच, ही स्थिति आता राहिली नसून बरेचसे सनातनी लोक असेच म्हणतांना आढळतात की, हजारां वर्षे चालत आलेली रूढि आणि तीहि धर्माच्या नांवाने चालत आलेली रूढि अंकाअंकी मोडणार नाही, जरा दमानेच घेतलें पाहिजे. अस्पृश्यता पापमूलक आहे याविषयीं आता कोणी डिवचल्यावांचून चर्चा अथवा विरोध करीत नाही.

परंतु विरोध अेक वेळीं पत्करला पण हे दमाने घेण्याचे तत्त्वज्ञान मोठें भयंकर आहे. अमेरिकेंतील स्वातंत्र्य-वीर वुअिल्यम लॉअिड गॅरीझन जेव्हा गुलामीचा विरोध निकराने करूं लागला तेव्हा 'व्यवहारदक्ष' लोक त्याला म्हणू लागले, 'असे जहाल होअूनका, जरा बेताने घ्या, दमाने घ्या, हळूहळू पाअूल टाका' तेव्हा तो चिडून म्हणतो: 'हळूहळू पाअूल कसें टाकावयाचे तें मला

समजत नाही. तुमच्या घरास आग लागली असली आणि तुम्हांस कोणी सांगितलें की, आगीचा बंद जरा दमानें चालवा, पाणी थोडें थोडें शिंपा, तर तुम्ही त्याचें अकाल काय ? तुमचें घर कोणी लुटत आहे, तर त्या चोराचा विरोध धीरे धीरे कसा करावयाचा ? तुमच्या आजीवर कोणी अत्याचार करित आहे अशा नराधमाचा प्रतिकार सावकाश कसा करावयाचा ?' सुधारणा व प्रगति ही वाटल्यास सावकाश चालोत पण अन्यायनिर्मूलन मात्र तत्काल झालें पाहिजे. निदान आपला प्रयत्न तरी तसा असला पाहिजे. शुद्ध अन्याय, धडधडीत पाप, महान् अधर्म, मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली, यांच्यांशी देवाण घेवाण तें काय करावयाचें ? शरीरांत गरम रक्ताचा अेक थेंब अुरला असेल तोंवर या अनाचाराचा तीव्रातितीव्र निषेधच केला पाहिजे. अेक तर अस्पृश्यतेचा नायनाट व्हावा किंवा अुघड्या डोळ्यांनी तिला पहाणाऱ्या आपला नायनाट व्हावा.

धनवान्, विद्वान्, हिकमती, कल्पक, हिंमतवान आणि महत्त्वाकांक्षी अशा सर्वच लोकांनी खेडेगांवांचा त्याग करून खेडेगांवांचा आणि मनुष्यसमाजाचा द्रोह केला आहे. किराणा माल ज्याप्रमाणें खेडेगांवांतील लोकांना जुना, शिळा, किडका मिळावयाचा, त्याचप्रमाणे धर्माच्या, सामाजिक कल्याणाच्या, आर्थिक हिताच्या, तरुण पिढीच्या शिक्षणाच्या, सर्वच कल्पना तेथे सडक्या रूपांत नांदावयाच्या. जुनें तेवढे वाओट असं म्हणण्याचा आमचा आशय नाही. घरांत जुनी भांडी असू नयेत असं आम्ही म्हणत नाही. जुनी भांडी घरदाजपणाचें, प्राचीन वैभवाचें आणि संस्कारितेचें द्योतक आहेत; पण जुनीं भांडी देखील रोजच्या रोज घासूनच वापरली पाहिजेत. जुन्या कळकटलेल्या भांड्यांवरील हिरवा जहर गंज देखील संभाळून ठेविला पाहिजे, आणि स्वयंपाकाबरोबर तो पोटांत गेला पाहिजे असं म्हणणाऱ्या भूतकालाच्या अुपासकांनी मरून भूतच झालें पाहिजे.

जगण्यांत, जिवंत राहण्यांतहि भूतकाळाचा द्रोह होतो तां कोणाला टाळता येतील का ?

आधुनिक समाजांत धर्मजागृति करून नवीन छाप पाडणारे बहुतेक सत्पुरुष आणि महात्मे शहरांतच संचार करितात. प्रवासाच्या सुखसोयींची साधनें जेथवर पोहोचतात तेथवर यांचीं चरणकमले पोहोचावयाचीं ! अशी स्थिति असल्याने खेडेगांवांतून अस्पृश्यता-निवारणाची चळवळ फार थोडी झाली आहे हरिदास, पुराणिक, कथेकरी वगैरे लोक वैराग्याच्या रसाळ गोष्टी आशाळभूतपणे सांगत असतांना लोकांना काय रुचेल याचाच विचार करित असतात. लोकांच्या हिताचें काय आहे याचा विचार करण्याची त्यांना संवय किंवा हिमत नाही. आपल्या वाणींत आधुनिकता आणण्याची जरूर त्यांना भासू लागली आहे. पण धर्मतेजाची त्यांना जरूर भासेल तेव्हाच ते समाजाचे खरे सेवक व नेते बनतील. तोंवर समाजरंजक म्हणून त्याचा अप्रयोग आहे तेवढाच असणार !

अस्पृश्यता-निवारण करण्याची जबाबदारी धर्मनिष्ठ, प्रजा-हितैषी, निस्पृह, आणि नीतिघैर्यांच्या लोकांचीच आहे. स्वतःच्या मनांतून अस्पृश्यतेचें भूत काढून टाकिलें म्हणजे वस्स झालें नाही. धर्म म्हणून, रूढि म्हणून, अथवा संस्था म्हणून जे पाप समाजांत घुसतें तें कालांतराने अपौरुषेय होऊन वसतें; म्हणजे त्याची जबाबदारी अंका विशिष्ट व्यक्तीवर असल्याचें दिसून येत नाही. अशा रूढीचा निर्दयपणा, घातकीपणा, असह्य अन्याय, हीं सर्व त्रिचाऱ्या अंत्यजासाःख्यांना सहन करावीं लागतात. पण ती रूढि चालविणाऱ्या व्यक्ती स्वभावानं निर्दय, घातकी अथवा अन्यायी असतातच असे म्हणतां येत नाही. रूढीची निंदा केली तर व्यक्तीना वाटतें की, आमच्यावर हा नाहक ताशेरा आहे. पण दोषमुक्त ठरविल्याने पापमूलक रूढीला बळी पडलेल्या वर्गाचा जाच कांहीं कमी होत नाहीं. जें लोक व्यक्तीवर चिडतात, जशास तसें या

न्यायाने स्पृश्य समाजांतील व्यक्तीचें शासन करूं पहातात ते या पापी रूढीचें कंबरडें मोडण्याच्या अंदाजी मजबूतच करतात. कोणतीहि समाज-सुधारणा करितांना ही गोष्ट कधीहि विसरतां कामा नये. प्राचीन काळापासून आजवर ही गोष्ट विसरून जाऊन समाजाने पापी रूढीविषयींचा स्वतःचा पुण्यप्रकोप, अंधपणें रूढि चालविणाऱ्या व्यक्तींवर काढून नवे अन्याय व नवे घोंटाळे अुत्पन्न केले आहेत. अितिहासाचें* प्रत्येक पान या गोष्टीचें साक्षी आहे.

५

सामाजिक रिवाज

भारतीय संस्कृति फार प्राचीन असून तीमध्ये समाजहिताचा विचार फार खोलवर जाऊन केलेला आहे आणि ही संस्कृति कालाच्या कसोटीने समर्थ व टिकाऊहि ठरलेली आहे. दीर्घ जीवनासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक असतात त्या त्या या संस्कृतीला वेळोवेळीं मिळत आल्या आहेत, व त्यामुळेच अत्यंत पुरातन म्हणजे जुनाट असूनहि ही संस्कृति जीर्ण झाली नाही.

या संस्कृतीची अेक श्रद्धा अशी आहे की, खरोखर चांगलीं अशी कितीहि तत्त्वे अेकत्र आली तरी ती परस्पर विघातक होणार नाहीत; मात्र त्या तत्त्वांना अेकत्र कसे आणावयाचें याची कला आपणांस अवगत असली पाहिजे. हें सर्व विश्व अेकरूप आहे, यांतील सर्व चांगल्या गोष्टींचा परस्पराशी मेळ बसलाच पाहिजे आणि अनुकूल व स्थायी असा मेळ बसला म्हणजे त्यांतून आत्मसाक्षात्कार करविणारे समृद्ध संगीत — जीवनसंगीत — निघालेंच पाहिजे; ही श्रद्धा भारतीय संस्कृतीचें वैशिष्ट्य आहे, प्राण आहे.

* समाजहिताचें चिंतन करतां करतां आतां वाटतें कीं भिन्न-वर्णी आणि भिन्नधर्मी विवाहाना समाजानें प्रोत्साहन दिलें पाहिजे. लो-३

म्हणूनच भारतीय संस्कृतीमध्ये युद्ध, जीवनकलह अथवा द्रोह याना तात्त्विक स्थान नाही. मनुष्यस्वभावामध्ये जे अनेक दोष आहेत, जे महान रिपु आहेत त्यांच्या प्रादुर्भावाने युद्धे होवोत, पण युद्धांना आपण जीवनव्यवस्थेतील अेक आवश्यक आणि आध्यात्मिक अंग म्हणून अितरांप्रमाणे कधीहि स्वीकारलेले नाही.

भिन्नधर्मीयांमध्ये विवाह झाला तर तो कोणत्या शास्त्राप्रमाणे, कोणत्या कायद्याप्रमाणे व्हावयाचा हे जसे तटस्थपणे, तिन्हातीतपणे आणि अुच्च भूमिकेवर जाऊन ठरवावे लागते, त्याचप्रमाणे भिन्न भिन्न संस्कृती अेकत्र येऊन त्यांच्यामध्ये सहचार मुरू झाला म्हणजे त्यांचा मिलाफ कोणच्या तत्त्वावर व्हावयाचा हेहि ठरवावे लागते. 'बळी तो कान पिळी' हा न्याय प्रकृतीमध्ये दिसून यतो खरा, पण तो तिर्यक् सृष्टीचा आहे. त्यांत आध्यात्मिक अुच्चता नाही. दोन संस्कृती अेकत्र आल्या म्हणजे त्यांनी भांडलेच पाहिजे आणि अंती अेकीने दुसरीच्या आहारी पडले पाहिजे असा कांही निरपवाद नियम नाही. आर्य आणि द्रविड या भिन्न संस्कृती मानल्या तर त्यांचा सहचार युद्धद्वारे साधला असे म्हणतां यावयाचे नाही. दुधांत साखर मिसळावी त्याप्रमाणे त्या परस्परांत अेतप्रोत झाल्या. दुसरे अुदाहरण आहे हिंदी आणि चिनी संस्कृतींच्या सहचाराचे.

अशा सहचाराचे सामान्य तत्त्व, किंवा सामान्य शास्त्र, अेकत्र येऊ पहाणाऱ्या संस्कृतीशी मिळते असूनहि त्यांच्याहून अुच्च व श्रेष्ठ असे असले पाहिजे.

भारतीय अितिहास मागतो कीं, सहचाराचे हे तत्त्व म्हणजे परस्पर प्रेम व आदर, मद्भाव व समानभाव हे होय. सत्य, अहिंसा, सरळपणा, समानता, सहनशीलता, त्याग, अुत्साह आणि विविधतेमध्ये अुच्च अेकता पहाण्याची दिव्य दृष्टि, अितक्या गुणांचा जो

समुच्चय त्यालाच सहचाराचें रसायन म्हणतां येतील. हें रसायन भारतीय जनसमाजांमध्ये ज्या मानानें मुरलें असेल त्या मानानें विश्वैक्य साधण्याचें काम भारतवर्ष करूं शकेल.

भारतवर्षामध्ये सर्वांना प्रवेश आहे, सर्वांना आमंत्रण आहे, सर्वांचें स्वागत आहे. येथे कोणाचाहि त्याग नाही, बहिष्कार नाही, व्यक्ति, समाज, समाजमान्य रीतिरिवाज आणि विविध संस्कृति, कोणाशीच आत्यंतिक अमहकार नाही. मात्र सर्वांनी वर सांगितलेली सहचाराची निष्ठा अथवा भारतीय रसायन स्वीकारलें पाहिजे. जे न स्वीकारतील त्यांचाहि बहिष्कार नाही, पण त्यांना या रसायनाचें महत्त्व कळेतोंपर्यंत भारतीय प्रेमसंगीताचा सूर कोणालाहि अकू यावयाचा नाही.

जगांत जोपर्यंत कलहवृत्ति आहे तोपर्यंत भारतीय संस्कृतीला पुनःपुनः ऋसावर चढून पुनस्त्यान करून दाखविलें पाहिजे. भारतीय संस्कृतीचें भाग्यच असें आहे. लोभाने किंवा औष्येने कोणीही समुद्रमंथन केलें तरी विषाचा वांटा महादेवाकडेच यावयाचा !

ज्याला रोज अग्निप्रवेश करावा लागतो त्याच्यामध्ये अंक प्रकारचें तेज, अंक प्रकारचें मार्दव, अंक प्रकारची सौम्यता आणि त्या बरोबरच अंक प्रकारचा कणखरपणा, प्रकट होतात. सत्त्व, स्वत्व आणि सर्वग्राहकत्व हीं सात्त्विक तत्त्वे दिसून येत असतात.

हिदुस्थानांतील सामाजिक रीतिरिवाज आर्यसंस्कृतीचे द्योतक आहेत. त्यांच्यामध्ये जातिनिहाय आणि प्रांतानिहाय कितीहि भेद असले तरी अंक प्रधान साम्य सर्वत्र अनुस्यूत आहेच. भारतवर्षातील पगड्या, फेटे, रुमाल यांच्यामध्ये जितकी विविधता आहे तितकी जगांतील दुसऱ्या कोणत्याहि देशांत नसेल. अितकें असूनहि भारतीय शिरोवेष्टन अितर देशांतील शिरोवेष्टनांहून सहजच निराळें पडलें. हीच गोष्ट सर्व रीतिरिवाजांची !

असें असले तरी पिढी दरपिढी या रिवाजांत फेरफार झालाच पाहिजे. असे फेरफार शहरांतून लवकर होतात. परिवर्तनाची लाट खेडेगांवांत आणि मागसलेल्या प्रांतांत फार अुशिरा जाऊन पोहोचते. तलावांत धोंडा टाकला म्हणजे वीचिमालांची वलयें अंकामागून अेक कांठाकडे जात असतात त्याचप्रमाणे संस्कृतीचें आहे. चातुर्वर्ण्याच्या कल्पनेवर नवीं नवी पुढें देऊन 'अठरा पगड' या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या पण सख्येने २५०—३०० भरणाऱ्या जाती आपण पडू दिल्या आहेत आणि जणू काय या सर्वांना मोठ्या समारंभाने दरबारांत बसवावयाचें अ.हे असे समजून त्यांच्यामध्ये 'अुच्चनीच भेद' ठरवून टाकला. सर्व जातीमध्ये अनुस्पृत असलेले हें अुच्चनीचभावाचे तत्त्व खरोखर जीवनसूत्र नसून अेकाच वेळी सर्वांना फांशी देण्याचा हा यमपाश आहे. पण खेडेगांवांतील लोकांना ही गोष्ट पटवून देतां देतां नाकीं नअू येणार आहेत ! कारण अुच्चनीच भाव त्यांच्या हाडींमासीं खिळण्याअितके हातोडे आपण त्यांना पूर्वी मारले आहेत. हे सर्व खिळे आतां पुनः अुपटून काढावयाचे म्हणजे कांही वलेश हे होणारच !

कृदुवामध्ये किंवा जातीमध्ये लहानमोठा असा भेद असतो. वयामुळे, नात्यामुळे, अनुभवामुळे अथवा सामर्थ्यामुळे लहानमोठा असा भेद पडतोच. पण येथे हा भेद विश्वरूप नसतो. पहिली गोष्ट अशी की, हा भेद सर्वांनी प्रेमाने स्वीकारलेला असतो. यांत मतभेद नसतो आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की, या संबंधांत जो अुच्च अमेल त्याला सर्वांचा दास बनावें लागतें. सर्वांची सेवा, सर्वांसाठी स्वमुखाचा त्याग या बाबतींत मर्यादाच नसणें, खंड नमणें हेंच कुटुंबाचें लक्षण होय. सर्वांचीं बोलणीं मोसणें, सर्वांच्या आग्रहाला मान देणें सर्वांचे दोष मोठेपणाने गिळून टाकणें, आणि समाधानपूर्वक सर्वांच्या पायांखाली तुडविली जाणारी धूळ वनण्यापर्यंत शून्य होणें हेंच कुटुंबांतील मोठेपणाचें लक्षण आहे. पृथ्वीलाच 'क्षमा' म्हणतात. जे

कांही पृथु, विशाल आहे ते क्षमावान असतेंच. अशा स्थितींत मोठेपणाचा अभिमान, मोठेपणाचे हक्क, मोठेपणाचा तोरा आणि मोठ्याचा मोठा वांटा या गोष्टीना अवकाश कोठून असणार ? कौटुंबिक न्यायाचा मोठेपणा जगांत ज्याला घ्यावयाचा असेल त्याने खुशाल घ्यावा. त्याला कोगीच नाही म्हणणार नाही. स्त्रिस्ताने असला मोठेपणा स्वतःच्या अनुयायांस घ्यावयास सांगितलें होतें; कदाचित् हिंदुधर्माच्या वांट्यास हा मोठेपणा येतील. अथवा असेहि संभवतें की, असला मोठेपणा समाजा-समाजांत स्थापन होण्याच्या सुमारास सर्वच धर्मांचे हृदयैक्य होऊन जातील.

जेथे अक्य आहे तेथे समानतेचा बरोवरीचा प्रश्नच रहात नाही. डोके वर का व पाय खाली का असा झगडा माणसांनी किंवा झाडांनी कधीच केलेला नाही. जेथे अजून अक्य स्थापन व्हावयाचें आहे तेथे समानता अत्यन्त आग्रहपूर्वक संभाललीच पाहिजे. बरोवरीच्या नात्यानेच भिन्न समाज बरोबर चालू शकतील.

आपण अक्य अुदाहरण घेऊ. मांसाहार त्याज्य आहे असें मानणाऱ्या दोघांपैकी अकाला त्याग करितां आला आहे व दुसऱ्याच्याने अजून मांस सोडवत नाही. अशा स्थितींत हा दुसरा प्रकृति-दुर्बळ पहिल्या संस्कार-समर्थाला आपण होऊन श्रेष्ठ मानील व हा श्रेष्ठ स्वतःचा श्रेष्ठपणा विसरून प्रकृति-दुर्बळाला जवळ करण्यांत, त्याला मदत करण्यांत, समाधान मानील. मी श्रेष्ठ आहे, मी पवित्र आहे म्हणून मी सामान्य लोकांना दूर ठेवीन असे म्हणणारा किंवा मानणारा विशिष्ट आचारांत कितीहि शुद्ध असला तरी माणुसहीच्या दृष्टीने तो महापातकी आहे.

आतां ज्याला मांसाहार त्याज्य आहे हें पटलेंच नाही, मांसाहारांत अयोग्य असें कांहीच नाही असें ज्याला वाटतें तो स्वतःला निरामिषाह्याहून कनिष्ठ काय म्हणून मानेल ? आणि निरामिषा-

हाच्याला त्याच्याशी मोठेपणाने वागण्याचा अधिकार तरी कसा पोहोचतो ? त्याने मनांत वाटेल ते मानावें पण मोठेपणाचा आव आणू नये. आणि अनुभवहि असेंच सांगतो कीं, अंका बावतीतला मोठेपणा मनुष्याला सार्वत्रिक मोठेपणा देऊं शकत नाही. रूढीने किंवा वंशपरंपरेने जो निरामिषाहारी आहे त्याचें हृदय संकुचित, निर्दय व कपटी असण्याचाहि कोठे कोठे संभव असतो आणि जो रूढीने मांसाहारी आहे व रूढीमुळेच ज्याला मांसाहारीची त्याज्यता पटणें मुष्कील झालें आहे असा अखादा मनुष्य अन्य रीतीने पाहतां प्रेमळ, अुदार, स्वार्थत्यागी आणि विश्वासपात्र असा असूं शकेल. जीवनतोलनाच्या दृष्टीने येथे श्रेष्ठकनिष्ठभाव कसा ठेवावयाचा ?

म्हणूनच जीवन-शास्त्र्यांनी ठरविलें आहे की, तोलन करण्याच्या भरीस पडू नये. सर्वांना समान लेखावें. सर्व व्यक्तित्, सर्व जाती, सर्व वर्ण, सर्व आश्रम व सर्व धर्म समान आहेत. विशेषतः धर्माच्या बाबतीत आजच्या व आपल्या वांट्याम आलेल्या त्या त्या धर्माच्या अनुयायांवरून कोणत्याहि धर्माची प्रतिष्ठा नक्की करतां कामा नये. प्रत्येक धर्म स्वतःच्या अनुयायांपेक्षा तर मोठा असतोच पण त्या त्या धर्माच्या धर्मग्रंथाहून आणि शास्त्रवचनांहूनहि मोठा असतो.

प्रत्येक हृदयांत आत्म्याचा वाम आहे असें आपण म्हणतो; पण दुष्ट, दगलवाज, कृतघ्न, हीन, दोही अशा हृदयांत देखील आत्मा आहे व यथाकृष्ठी तेथेहि आत्म्याचा म्हणजे धर्मबुद्धीचाच विजय होणार. आहे. अंबेदी श्रद्धा अथवा आस्तिकता मात्र आपण दाखवीत नमनां. ही आस्तिकता जेव्हा आपल्यामध्ये अुदय पावेल तेव्हाच आपलें आचरण अचूक धर्मानुकूल होतील.

धर्माधर्माच्या बाबतीत अंबेदीहि श्रद्धा आपण दाखवीत नाही. सर्वच धर्मांशी जीश्वर आहे, आत्मतेज आहे; सर्वच धर्म अुन्नतिगामी आहेत. सर्वच धर्मांमध्ये सत्यपरायणता, प्रेमपरायणता आहे. सर्वच

धर्म अश्वराला प्रिय आहेत. आजीला ज्याप्रमाणे स्वतःचीं सगळींच लेकरें अत्यंत प्रिय असतात त्याप्रमाणे अश्वराला सगळेच धर्म अत्यंत प्रिय आहेत.

सर्व जाती, सर्व धर्म, सर्व पंथ समान आहेत; सर्व आदरणीय आहेत; अेवढी खात्री झाली म्हणजे परस्परांत कसें वागावें हें आपो-आप समजेल. भिन्नानी विभक्त न राहतां अेकमेकांशी ओतप्रोत होण्याचा प्रयत्न चालवावा, मदतीची देवघेव करावी, अेकमेकांच्या अुत्सवांत भाग घ्यावा, जेथे आघात पोहोचण्याचा संभव असेल तेथे संभाळून ध्यावें व अशा रीतीने स्वतःस व दुसऱ्यास समृद्ध करावें. येथे स्वतःची निष्ठा सोडावयाची नसून ती अुदात्त करावयाची असते.

प्रत्येक जण स्वतःच्या पुरतेंच अथवा आपल्या कुटुंबापुरतेंच पहात असतो, त्याअेवजी त्याने सामाजिक कल्याणाची व्यापक दृष्टि आग्रहाने स्वतःमध्ये आणिली पाहिजे. सार्वजनिक हिताचा कामें मंघशक्तीने करण्याचा अुत्साह वाढविला पाहिजे. सर्वत्र सामाजिक जीवन अुन्नत होअील असे प्रयत्न नेहमी चालले पाहिजेत. वारंवार विचार, चर्चा, होअून लोकमत जागृत होअील असे नवे रिवाज पाडिले पाहिजेत.

ग्रामव्यवस्था

कारू, नारू, अलुते, बलुते हे शब्द आता अगदी परके वाटतात. पण यांच्या मुळाशी आपल्या पूर्वजांनी घडविलेली अेक विशाल संस्कृति आणि समाजव्यवस्था होती, हें आपण विसरतां कामा नये. समाजरचनेचे भिन्नभिन्न सिद्धांत जगापुढे मांडणाऱ्या हौशी तत्त्वज्ञांच्या कानीं जर आपली ही व्यवस्था पडेल तर ते आश्चर्यचकित होऊन म्हणतील की, खरोखर आजच्या जगाला असलीच कांहीशी व्यवस्था हवी आहे. आपली वर्णव्यवस्था आणि ग्रामव्यवस्था या दोन्हीचीं तत्त्वे नीट समजून घेऊन तीं जगापुढे मांडलीं पाहिजेत. सर्वाना मुख व्हावें, सर्वांत सलोखा नांदावा, प्रत्येकाला विकासाचा अवकाश मिळावा, आणि अधिकाधिक सामाजिक अन्नति व्हावी या दृष्टीने या अंतःशासित संस्था आपल्या पूर्वजांनी तयार केल्या होत्या. सामुदायिक जबाबदारी आणि समाजांतील श्रेष्ठ लोकांच्या हातीं अधिकार या दोन्हीचा समन्वय देखील यांत अुत्तम साधला होता. सामाजिक कल्याणाला 'धर्म' असें नांव देऊन त्याच्या अंकुशाखाली आर्थिक व्यवस्थेची मांडणी केल्यामुळे स्थैर्य आणि प्रगति या दोहोंमध्ये मेळ बसला होता. आपल्या पूर्वजांच्या समाजरचनेत कायदा (कॉन्स्टिट्यूशन), राजा, परंपरा, अंतिमसत्ता, स्वदेशभावना, सर्व काही हा धर्मच होता. सामाजिक सुव्यवस्थेच्या अखिल तंत्राला 'धर्म' हे नांव देऊन प्रत्येक व्यक्तीने करावयाच्या सर्व कर्तव्यांना 'स्वधर्मपालन' असें नांव दिलें होतें. सर्व जगाच्या सुरळीत रहाटीसाठी स्वधर्माचें हें प्रेरक तत्त्व जगाला केव्हा तरी स्वीकारावें लागणार आहे.

सत्तेचें स्वरूप

अक जुनी म्हण आहे: 'राजा बोले दळ हाले, बुद्धा बोले दाढी हाले.' मनुष्य दुसऱ्याच्या सांगण्याने कांही करण्यास किंवा न करण्यास प्रवृत्त होतो, तें त्याचें सामर्थ्य ओळखून अथवा आपला स्वतःचा लाभ पाहून. मत्त्वहीनाचें कोणी अकत नाही. (अर्थात् स्वतःला पटून स्वेच्छेने वागणाऱ्यांचा यथे विचार नाही.) आज्ञा पालन केली जाते याचें कारण आज्ञेच्या मागे आज्ञाभंग करणारास धाक, जरब, दरारा असतो अथवा आज्ञापालनार्थ कांही आमिष दाखविलेलें अमर्ते हें होय. आज्ञेला पाठिवा म्हणून जी वस्तु ठेविलेली असते तिला अग्रजीत सँक्शन असें म्हणतात. बहुजनसमाजासाठी शरीरदंड, अर्थदंड, प्राणदंड किंवा अशाच कांही दुसऱ्या दुःखाचे भय; अथवा पैशाची किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेची लालूच यांचेंच पाठबळ (सँक्शन) असतें. भय आणि लालूच या दोन्ही हीन वृत्ती आहेत. यांच्या आधारावर लोकांना वश ठेवणें हें अुच्च संस्कृतीचें लक्षण नव्हे. कायदा आणि राजसत्ता यांचेजवळ याहून श्रेष्ठ असें सँक्शन नसतें. म्हणून मनुष्यहित-चित्तकांनी 'राजसत्ता ही पशुबलावर अुभारलेली आहे' असें म्हटलें आहे.

धर्मप्रधान भारतीय संस्कृतीमध्ये मनुष्यजीवन संस्काराच्या आधीन ठेवून धर्मज्ञान, धार्मिक आचार, धर्मश्रद्धा, आणि पारमार्थिक जीवनोद्देश यांचें सामर्थ्य वाढविलें आहे. यामुळे भारतीय सत्पुरु अंतःप्रेरणेनेच आर्य वृत्ति धारण करतो; भयाने किंवा लोभाने प्रेरित न होतां वासनांवर विजय मिळवून निर्भय वीराप्रमाणे स्वेच्छेने शुद्धाचरण करितो. तपस्वी, पवित्र, धर्मशील पुरुष कायकलेशाला भीत नाही, खुशामतीला बघत नाही, मोहाने धर्मच्युत होत नाही.

असा मनुष्य राजसत्तेच्या कक्षांत नसतो. अशांची संख्या वाढली आणि सामान्य जनसमुदाय अशांच्या अनुरोधाने वागण्यांत स्वतःचें कल्याण मानूं लागला म्हणजे जगांत राजसत्तेची आवश्यकता अुरणार नाही. व्यवस्थेसाठी म्युनिसिपालिटीसारखें अथवा स्वेच्छा-संघटित संस्थेसारखें तंत्र चालूं ठेवणें केव्हाहि आवश्यक आहे. पण तें सत्तामूलक नसून सेवामूलक असेल. स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा तेथे प्रश्नच नसतो.

८

खेड्यांतील पक्ष

मध्वाचार्यांनी दोन वोटें वर करून जगाला ठासून सांगितले की 'मत्यं भिदा;' रामदास स्वामींनी आपल्या लाक्षणिक शैलींत म्हटलें आहे कीं, 'भेद अीश्वर करून गेला । त्याच्या वाचेन न वचे मोडिला।' जगामध्ये मतभेद, दृष्टिभेद, वृत्तिभेद आणि हितभेद ही असावयाचीच. ठार करून, मारून, भांडून, वादविवाद करून, चर्चा करून तडजोड करून, पाया पडून किंवा गप्प वसून हे भेद जावयाचे नाहीत. तेव्हा खेडेगांवांतून तरी भेदाचा नाश कसा व्हावा? खेडेगांवांतील जीवन संकुचित असो, किंवा अज्ञानमय असो, कसेंहि असले तरी तें संपूर्ण जीवन आहे. जिवंत लोकांचा तो समाज आहे. तेथे या सर्व गोष्टी असावयाच्याच. याहून पुढें जाऊन असेंहि म्हणतां येतील की भेद जीवनसमृद्धीला आवश्यक आहे. अगदी साध्या संगीताला देखील चार पांच स्वर लागतात. अुच्च संगीताला बावीस श्रुतींची गरज असते. समाज जसजसा वाढावयाचा तसतशा त्याच्या प्रवृत्ती विविध व्हावयाच्या आणि अनुभवभेदाने, आदर्शभेदाने, त्याचप्रमाणे आस्था-भेदानेहि माध्यांत व साधनांत व कार्याच्या पद्धतींत भिन्नमति यावयाचीच.

तेव्हा प्रश्न हा नाही की मतभेद कसे टाळावेत; पण मतभेदांविषयी सहिष्णुता आणि आदर राखून अेकोपा कसा संभाळावा हा खरा प्रश्न आहे. घरांत भाकरी अेकच असली आणि खाणार आजी आणि मुलगा असे दोन असले तर दोघांचे हितसंबंध — स्वार्थ — परस्पर-विरोधी आहेत यांत शंका नाही. पण तेवढ्याने त्या दोघात भांडण अुत्पन्न होत नसते. कारण दोघांमधील समंजसपणा. स्वार्थ-त्याग आणि प्रेम यांची शक्ति बलवत्तर असते.

समाजांतहि भांडण मिटविण्यासाठीं याच गुणांचा परिपोष केला पाहिजे. विभक्तांमध्ये अविभक्ताला ओळखणं, क्षुद्रवासना असतील तेथे अव्ययभावाचें महत्त्व स्थापणं यांतच समाजाचें कल्याण आहे असें गीतनेहि सांगितलें आहे. मतभेद कितीहि असले तरी त्यासाठी माणुसकी सोडण्याचें कारण नाही. माणुसकी सोडल्याने सर्वांचिच अनहित होतें, कोणाचेंच हित साधत नाही, अेवढी समज लोकांत अुत्पन्न केली पाहिजे आणि स्वतःचें नाक कापून घेअूनहि दुसऱ्याला अपशकुन करण्याची वृत्ति समाजांत जी बोकालळी आहे ती नाहीशी केली पाहिजे.

हें काम सरकारी न्यायमंदिराद्वारा होण्याचें नसून समाजाच्या हृदयमंदिरामार्फत ज्ञाले पाहिजे. व्यक्तीव्यक्तीच्या स्वार्थ-अीर्ष्या-असूया-मूलक भांडणांपासून तें तहत द्वैत अद्वैताच्या सनातन विवादापर्यंत सर्वत्र माणुसकीचे, सज्जनतेचें लोण पोहोंचविले पाहिजे.

समाजांतील शिष्ट, प्रतिष्ठित, धर्मनिष्ठ, व कारुण्यवृत्तीच्या लोकांनी समाजाच्या रहाटींत मन घातलें पाहिजे व तटस्थपणं सर्वांच्या बऱ्याची दृष्टि राखून सल्लामसलत दिली पाहिजे. या कामासाठी देखील स्वतःची सत्ता, प्रतिष्ठा, यांचा आग्रह त्यांनी धरतां कामा नये. जेथे सत्ता आली तेथे प्रेमसंबंध मावळलाच, निदान म्लान तरी ज्ञालाच. वकीली वृत्तीने हें वातावरण अुत्पन्न करतां यावयाचें नाही. धर्मनिष्ठा आणि मोठें मन यांतच सामाजिक अैक्याची आणि सामर्थ्याची किल्ली आहे.

‘हा निव्वळ घर्मोपदेश झाला, हा व्यवहाराचा मार्ग नव्हे’ असें कांही लोक म्हणतील पण ‘व्यवहाराचा मार्ग’ शेंकडों वर्षे झालीं आपण अजमावून पहात आहोंत. तथापि फलाच्या दृष्टीने तपासतां मात्र तो व्यवहार्य ठरला नाही ! खरा व्यवहार्य मार्ग वर सांगितला तोच आहे.

दरेक गांवांत किंवा समाजांत ग्रामकंटक म्हणून असतातच. त्यांचा विरोध केल्यास ते अधिकाधिक विघडतात आणि साधन साध्याच्या बाबतींत कसलाच विधिनिषेध त्यांना ठाऊक नसल्याने आणि सामान्य लोकांत दुष्टता, भोळसटपणा आणि अीर्ष्येला पडून गाढवावर बसण्याची वृत्ति यांचें मिश्रण पुष्कळदा दिसत असल्याने ग्रामकंटकांची पोळी चांगलीच पिकते. खरा अुपाय ग्रामकंटकांच्या युक्त्यांचा विरोध करीत बसजें हा नसून त्यांचे व त्यांच्या पद्धतीचें स्वरूप अुघडें करणें हा होय.

६

दारिद्र्य

हिंदुस्थानची सांपत्तिक स्थिति दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. या निर्विवाद गोष्टीविषयीं देखील अेक प्रतिपक्ष अुत्पन्न झाला आहे ! पण हिंदुस्थानांतील खेडीं दिवसेंदिवस अधिकाधिक कंगाल होत चालली आहेत याविषयीं मात्र कोठेहि दुमत नाही. या दारिद्र्याचीं कारणे अनेक आहेत. त्या सर्वांची चर्चा येथे न करतां जीं कारणें दूर करणें आज शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या हातीं आहे तेवढ्यांचाच येथे विचार करूं.

लोकांचा खर्च हळूहळू वाढत आहे. आवश्यक वस्तु महाग होणें, आणि अनावश्यक वस्तूंची चटक लागणें हीं खर्च वाढण्याचीं दोन

प्रधान कारणें आहेत. अनाठायीं खर्च आणि शेतसारा व कर्ज यांचा बोजा वाढणें हेहि खर्च वाढण्याचें अंक कारण आहे. आजारी पडून औषधापायी बेमुमार खर्च होणें हीहि विचारांत घेण्या जोगी बाब आहे. खर्चाच्या मानाने जर अल्पन्न वाढत गेलें तर खर्चाचें ओझे भासणार नाही. अलुटपक्षी खर्च आहे तेवढाच राहिला आणि अल्पन्न मात्र कमी झालें तर पूर्वीचा स्वाभाविक खर्च आज अस्वाभाविक भासूं लागतो आणि परोपरीने जाचूं लागतो. आपल्या शेतकऱ्यांची फसगत दुहेरी आहे; खर्च वाढला आहे आणि अल्पन्न कमी होअूं लागले आहे. शेतकरी नसलेले असे जे कारागीर, मजूर किंवा आश्रित धंदे करणारे अितर लोक खेडेगांवांस अजून चिकटून राहिले आहेत, त्यांची दैना शेतकऱ्यांहून हि अधिक आहे. कारण शेतकऱ्याचें अल्पन्न कमी झालें तरी त्याला तें वाढविणें केव्हा केव्हा शक्य असतें, आणि शेतकऱ्याला महागाचीचा फायदाहि मिळू शकतो. पण बाकीचे अद्योगधंदे पार ठार झाले आहेत. जीवनास लागणाऱ्या लहानमोट्या सर्वच वस्तू शहरांतून किंवा परदेशांतून येअू लागल्या आहेत आणि लोकांची अभिरुचि बदलल्यानेहि खेडगांवांतील बरेचसे धंदे बसत चालले आहेत.

दारिद्र्याचें दुसरें अंक महत्त्वाचें कारण आपल्या अद्योगधंद्याची आणि गृहसंसाराची गबाळी पद्धति हें होय. बाहेरील पुरुषार्थ व पराक्रम कमी झाला म्हणजे आपापसांत विनाकारण तंटे उपस्थित होतात, आणि स्वतःच्या नालायकीचा राग अंकमेकांवर काढला जातो. हा अनुभव सार्वत्रिक आहेच. पराक्रम वाढत असल्यावेळीं लोक वेगळे वेगळे राहिले तरी चालतें. पण अशावेळींच लोकाना अंकत्र रहाणें सोपें जातें. अलुटपक्षी जेव्हा स्थिति खालावलेली असते तेव्हा पुष्कळांनी अंकत्र राहून अंधपंगून्यायाने अंकमेकांच्या आश्रयाने रहाणें अत्यावश्यक असतें, अशा वेळींच जीवनकलह असह्य होअून सहजा-सहजी भांडणें अल्पन्न होतात.

आपल्या लोकांचें जीवन बऱ्याच अंशी अव्यवस्थित असते. अल्पन्न कितीहि कमी झालें तरी खर्च कमी करण्याचें आपल्यास

सुचत नाही; अथवा खर्च कमी होतच नसेल तेथे सर्वांनी जिवापाड मेहनत करून अत्युन्नत वाढविले पाहिजे, हे हि कुटुंबांतील बहुतेकांना सुचत नसते. सावकारांनी स्वतःच्या कुळांना वांचवून त्यांची शक्ति वाढवून त्यांच्या वाढत्या अत्युन्नतातून वाढता नफा मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगावी; तसें न करितां ते कुळांना पिळून काढून नफा करण्यांत कुळांच्या जिवावरच अुठतात. महाभारतांत जें सांगितलें आहे कीं, प्रजेशी वागतांना माळघाप्रमाणे नफा मिळवावा, कोळसे-विक्या लोणाऱ्याप्रमाणे नव्हे, ती गोष्ट आजचे लोक पारच विसरले आहेत. अेक मिळवता मनुष्य असला म्हणजे तो नेहमी पाठबळ आणि मनुष्यबळ याची अपेक्षा करीत असतो, बाहेरून मिळवून आणून घरांत टाकलेल्या संपत्तीची नीट व्यवस्था लावणारा आणि तिचें चीज करणारा जर घरांत कोणी असला तर मिळविणाऱ्याला दुष्पट अुमेद येते. जिवाला जीव देणाऱ्या जिव्हाळघाच्या व कर्तबगार लोकांचा संघ वाढला तर तें संघसामर्थ्य जवळ जवळ दुर्जय होतें. पण आपल्या समाजांत अेकजण अुत्साहाने काम करूं लागला म्हणजे अितरांना मत्सर तरी आठवतो किंवा आळस तरी आठवतो. पुढे जाणाऱ्याचे पाय ओढावेत, पोहणाऱ्याच्या गळ्यांत धोंड होऊन पडून रहावे, अेक कर्ता दिसला म्हणजे आश्रितांनी शेवाळाप्रमाणें त्याच्या भोंवती जमावें आणि आपापले क्षुद्र हेतू साधण्याचा प्रयत्न करावा असा अनुभव खेडेगांवांतून तरी आहेच. खेडेगांवांतील महत्त्वाकांक्षा, खेडेगांवांतील या स्थितीला कटाळून, साधनसंपत्तिनिशी शहराकडे धांव घेते, असा अनुभव मार्वांत्रिक आहे; पण याचें पृथःकरण मात्र अजून झालें नाही.

खेडेगांवांमध्ये जुनी सामाजिक संस्कृति कुजकट रूपाने कां होअीना अजून जिवंत आहे. ती ज्या प्रकारच्या जीवनाची आणि जबाबदारीची अपेक्षा व्यक्तींकडून करिते, ती टाळणें शक्य नसते. जुन्या-मस्कृतीचा हा आग्रह क्षीणवीर्य समाजांत भाररूप होऊन बसतो. शहरांतील लोकांनी जुनी संस्कृति पार झुगारून दिली आहे. शहरां-

मध्ये मनुष्याला भीडमुर्वत सोडून स्वतःचा बिनजबाबदार स्वार्थ साधणे शक्य असतं. शहरांमधून सामाजिक संघटन अगदीच ढिल्लें झालें आहे व त्यामुळे व्यक्तीला व्यक्तिगत प्रगति साधणें फार सोपें जातें. राज्य मोडकळीस आलें म्हणजे ज्याप्रमाणे किचित्काळ राज्यांतील सरदार लोक बळावतात, पण सरतेशेवटीं संघसामर्थ्याच्या अभावीं सर्वांचाच नाश होतो, त्याचप्रमाणे सामाजिक बधनें तोडून टाकलीं म्हणजे व्यक्तींची बढती भरभराट होते; पण पुढे ही वाढ अुच्च पोषणाच्या अभावी खुरटून जाते. शहर आणि खेडेगांव यांमधील हा सांस्कृतिक भेद ध्यानांत घेतला पाहिजे. ग्रामोद्वाराची दिशा ठरविण्याच्या कामीं हा महत्त्वाचा आहे.

निदान हिंदुस्थानांत तरी शहरें खेडेगांवांवर अुपजीविका करितात असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण ही अुपजीविका माळ्याप्रमाणे न होतां लोणाच्याप्रमाणे चालली आहे. खेडेगांवांतील कच्चा माल, खेडेगांवांतील कर्तबगारी आणि साधनसंपत्ति ही शहरांत येतात. खेडेगांवांतील अुद्योगधंद्यांना शहरें कांहीच आश्रय देत नाहीत. स्वतःला लागणारा माल परदेशांतून जसा येतील आणि बाजारांत जसा मिळेल तसा घेण्याची जडता लोकांमध्ये वाढली आहे. पूर्वी जमीनदार, जहागिरदार आणि अितर श्रीमंत लोक स्वतःला हवा असेल तसला माल मुद्दाम कागगीर हुन्नरी लोक राखून तयार करवीत, आणि अितर लोक त्यांचें अनुकरण करीत असल्याने संस्कृतीला वळण लागे आणि त्याबरोबर देशांतील कारागिरांना सार्वत्रिक अुत्तेजन मिळून त्यांची भरभराट होत जावी. आजचा हिंदुस्थान आयत्या तयार होअून आलेल्या मालाचा आंधळा गिऱ्हाळीक झाला आहे. यामुळे देशाचें दारिद्र्य झपाट्याने वाढत आहे आणि लोकांना स्वदेशी घरगुती अुद्योग धंद्यांच्या वातावरणांतूनच जें शिक्षण आणि संस्कृति मिळावयास पाहिजे, ती मिळणे अशक्य झालें आहे.

स्वतःच्या रहाणीकरणीविषयीं समाजाने खोलवर विचार केलेला असणें, त्या रहाणीप्रमाणे वापरण्याच्या वस्तू कशा असाव्यात हें नक्की केलेलें असणें, जीवनाच्या आदर्शप्रमाणें वागण्याचे नियम, शिष्टाचाराची पद्धति, सामाजिक धर्म (कर्तव्यें) आणि सामाजिक संस्था या नक्की होणें व त्याबरोबर स्वतःस लागणारा माल स्वतःच्या देखरेखीखाली स्वतःच्या आवश्यकतेनुरूप आणि अभिरुचीनुरूप तयार करविणें हें जिवंत समाजाचे लक्षण आहे. कसला हि तयार माल पडेल त्या किमतीला विकत घेऊन चालविण्याची संवय असंस्कारितेचें लक्षण आहे. आपल्याला हवा असलेला माल आपल्याच लोकांकडून स्वतःच्या देखरेखीखाली तयार करविणें यांत शिक्षण आहे, पुरुषार्थ आहे, आनंद आहे आणि यांतच जीवनाची संस्कृति आहे. आपला समाज जर अठवळ झाला नसता तर त्याला हे सहज पटलें असतें. अठवळ समाजाचें दारिद्र्य दूर करणें कुबेरालाहि शक्य नाही.

दारिद्र्य दूर करण्याला अनेक अुपाय केले पाहिजेत. पण त्यांतील मुख्य अुपाय म्हणजे सर्वच लोकांना विशेषतः पांढरपेशांना हातपाय वापरण्याची संवय लावणें हा आहे. हातपाय असून तुम्ही बसून कसे राहिलां आहांत अशी महाभारताची वाणी टाहो फोडीत आहे. 'हस्तपादादिसंयुक्ताः यूयं किमवसीदथ ?'

लक्ष्मीचें आद्य निवासस्थान शिरकमल नसून करकमल आहे. करकमलांनी अुद्योग आणि पुरुषार्थ केल्यावांचून शिरकमलावर मुकुट चढावयाचा नाही. पांढरपेशा लोकांनी अुद्योगाची, शारीरिक श्रमाची गोडी चाखली तर त्यांचीं शरीरें जोमदार होतील, प्रजा वीर्यवान होतील, त्यांचें डोकें व्यवहारकुशल होतील, शंकाकुशंका व भांडणें वरींच कमी होतील, न्यांचें वातावरण समाजांत पसरेल, अुच्चनीच-भावाचा रोग नाहीसा होतील, तेजस्वी जीवनानंद सर्वांना प्राप्त होतील आणि दारिद्र्याच्या रोगाचा नायनाट होतील.

हिंदुस्थानमध्ये मोठमोठे कारखाने, स्वदेशी नाही तर परदेशी जंगी भांडवल, शेंकडो मैलांची यांत्रिक शेती आणि परदेशी वाढता व्यापार, असले वातावरण चालू द्यावयाचे किंवा नाही हे आपल्याला अेकदा कायमचे ठरवावे लागणार. हिंदुस्थान संस्कारी, सुधारलेले व संघटित राष्ट्र आहे. त्याने अंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी किंवा जपानचे अनुकरण करण्याचे ठरविले तर योग्य काळीं ते सहज शक्य आहे. रशियाला जर असाधारण परिवर्तन करतां आले आणि रशिया आज जर वर सांगितलेल्या सर्व राष्ट्रांना भयंकर प्रतिस्पर्धी वाटू लागला आहे तर हिंदुस्थानांत हीच प्रगति त्याहून थोड्या वर्षांत करून दाखविणे अशक्य नाही. पण हिंदुस्थानने तो मार्ग स्वीकारावयाचा किंवा नाही याचा विचार आत्तांच केला पाहिजे.

मनुष्यसमाजाचे आर्थिक संघटन त्याच्या जीवन-सिद्धान्तावर अवलंबून असते. जर्मनीचे, अंग्लंडचे किंवा रशियाचे अनुकरण करावयाचे तर त्यांचे तत्त्वज्ञान, त्यांची फिल्सुफी स्वीकारली पाहिजे. मग समाजरचनाहि त्यांच्या वळणावर आपोआप जाणारच. जशी अर्थनीति तशीच धर्मनीति. तेव्हा अितर देशाचे अनुकरण करावयाचे म्हणजे हिंदुस्थानाने भारतीयत्वाला मुकावयाचे. ही आपली तयारी आहे किंवा नाही ?

जर मुळांत भारतीयत्व ही कांही अलौकिक वस्तु नसली तर ती सोडून देण्याची आपली केव्हाहि तयारी असली पाहिजे. केवळ आपलेपणा किंवा जुनेपणा याची जीवनदृष्ट्या किंमत केवढी ! पण जर भारतीय जीवनदृष्टि कल्याणाची असेल, जगांतील माणुसकीचा

नाश करणारे स्वभावदोष टाळण्याची शक्ति जर भारतीयत्वांत असेल तर आपण अनुकरणाचा मार्ग कधीहि स्वीकारतां कामा नये. दुसऱ्याच्या आहारीं पडलें काय किंवा दुसऱ्यांच्या मागोमाग गेलें काय अनुकरण हें मरणच होय. अितर राष्ट्रांतील बाजार कावीज करून देशदेशांतरीचा पैसा हिंदुस्थानांत खेंचण्याची आणि मागासलेल्या देशांत दुष्काळ, बेकारी आणि परतंत्रता पाठविण्याची दुर्बुद्धि जर आपल्यांत नसेल तर आपण ' यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ' या तत्त्वावरच आपली समाजनीति व अर्थनीति रचली पाहिजे. भाडवल, प्राकृतिक शक्ति आणि सामाजिक सत्ता यांचें अवाढव्य केंद्रीकरण करणें म्हणजे सामाजिक जीवनांत साम्राज्यवाद अुत्पन्न करणें आहे; मग तें साम्राज्य अमेरिकन पद्धतीचें असो किंवा आजचें रशियन पद्धतीचें असो. ' संपत्तीमुळेच गरीबी अुत्पन्न होते ' हें अर्थशास्त्राचें सूक्ष्म तत्त्व रशियाला पटूनहि न पटल्यासारखें आहे. यांतून जर मार्ग काढावयाचा असेल तर हिंदुस्थानची ग्रामसंस्कृति लक्षांत घेऊन आपली अर्थनीति ठरविली पाहिजे. प्रजेचें संघटन राजकीय पायावर न करतां संस्कृतीच्या पायावर केलें पाहिजे. म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य कायम राहून मनुष्याचा आत्मगौरव टिकेल.

ही गोष्ट जर आपल्याला पटली तर खेडेगावांच्या आर्थिक जीवनाची स्पष्ट कल्पना आपल्याला यशील.

लहान लहान कुटुंबें किंवा मोठी कुटुंबें आपापलीं शेतें नांगरून मुखाने रहात आहेत, फावल्या वेळीं समाजोपयोगी लहानमोठे धंदे करीत आहेत, सर्व प्रकारचे अुद्योगहुन्नर सर्वत्र लहान प्रमाणावर ठिकठिकाणीं चालले आहेत आणि सार्वजनिक हिताची मोठमोठी कामें लहान लहान घटक समजूदारपणाने अेकत्र होऊन मोठ्या पायावर पार पाडीत आहेत असेंच समाजाचें स्वरूप असणें आपल्याला अिष्ट आहे. प्रत्येकाजवळ नांगरावयाला थोडीफार जमीन, अुद्योगहुन्नर करावयास आजूतें व अवजारें, ठराविक गिऱ्हाअिकी

आणि वर्षभरचा व्यवहार सुरळीत चालावयास लागणारं भांडवल प्रत्येकाजवळ असावं हा आपला आदर्श आहे. अशा स्थितीत कोणालाहि कर्ज काढण्याची पाळी येऊं नये. प्रसंगविधींनी अधिक पैशाची जरूर पडलीच तर समानव्यवसायी लोकांकडून वर्गणीच्या रूपाने असूनवार पैसे मिळाले पाहिजेत.

पण ही स्थिति मोठ्या प्रयत्नानेच आणतां येतील. तोंपर्यंत कर्ज काढण्याची आवश्यकता ही रहाणारच.

कर्जे दोन प्रकारचीं असतात. शेती, व्यापार, उद्योग, हुन्नर, दलाली अथवा सामाजिक हिताचीं मोठमोठी कामें करतां यावी यांसाठी काढलेलें कर्ज निराळें आणि आजारीपणाचा खर्च भागविण्यासाठी, मुलीचा हुंडा देण्यासाठी, कोर्टे लढण्यासाठी, अुपासमार टाळण्यासाठी अथवा व्यसनासाठी काढलेले कर्ज निराळें. मनुष्य जर अकलेने वागला तर पहिल्या प्रकारचें कर्ज हें ओझें नाही. अुलट भांडवल वाढल्याने अशा कर्जाच्या योगाने अल्पांशाने कां होअीना मनुष्याचें सामर्थ्य वाढतेंच. दुसऱ्या प्रकारचें कर्ज हें जीवनांतील अडचणी अपरिहार्य आहेत असें समजूनच करावयाचें. आणि ते शक्य तो कमी घेऊन लौकर फेडावयाचें असते.

दोन्ही प्रकारच्या कर्जाच्या योगाने कर्ज देणारा असिम तें घेणाऱ्यांच्या जीवनावर आपला काबू प्रस्थापित करतो. कर्ज घेणारा जितका लहान, जितका दुर्बळ अथवा अज्ञान तितका तो कर्ज देणाऱ्याच्या कऱ्यांत जाऊन अगदी गुलाम बनतो. कर्जाच्या सर्व शर्ती न्यायाच्या असोत किवा पिळून काढणाऱ्या असोत धनकोच्या अिच्छे-प्रमाणे ठरल्या जातात आणि ऋणकोला किती तरी बाबतींत ठराविक शर्तीबाहेरहि धनकोची भर करावी लागते. ऋणकोच्या दुःस्थितीचा फायदा सगळ्या बाजूंनी घेऊन धनको न्यायाचा टेंभा मिरवितो अेवढेंच नव्हे पण परोपकार केल्याचाहि तो आव आणतो आणि या सर्वांना मान तुकविणें ऋणकोला प्राप्त होतें; म्हणूनच म्हण पडली आहे कीं, 'गरजवंताला अवकल नसते.'

व्यापार-अुद्योगासाठी काढलेल्या कर्जात ऋणको जर सावधान नसेल तर व्यापार-अुद्योग करून लोणी लोणी सर्व धनकोस मिळावयाचें आणि ऋणकोच्या वांटघास केवळ ताकाचें पाणी रहावयाचें. ज्याप्रमाणे लोक गुरें बाळगतात, गुलाम बाळगतात, मधमाशा बाळगतात आणि त्यांच्या मेहेनतीचा सर्व फायदा आपलासा करतात त्याप्रमाणे भाडवलवाले आपल्या भांडवलाचा अुपयोग करून त्यांतून दूध आणि मध तयार करून देणारे ऋणको बाळगत असतात.

आणि जर घेतलेलें कर्ज द्रव्यवृद्धीसाठी नसून अडचणींतून मुक्त होण्यासाठी घेतलेलें असेल तर मग काय विचारावें ? असलें कर्ज म्हणजे शुद्ध गुलामगिरीच होय.

यासाठी खेडेगांवांतील लोकांनी होतां होईल तों कर्ज न काढण्याचाच निश्चय करावा. कर्ज काढल्यान काटकसर नाहीशी होते, कशाचाच अंदाज रहात नाही आणि सगळाच आंधळा दरवार होतो. पण कर्ज काढावेंच लागलें तर कमीत कमी व्याजाने, स्वतःच्या सोयीच्या शर्तीने मिळेल अशी नजर ठेवावी. कर्ज फेडण्याचे हप्ते अथवा वेळा स्वतःच्या सोयीच्याच ठेवाव्यात. कर्जपायीं बुडून जावयाचें नसेल तर कर्ज काढणाऱ्याने आपला हिशोब अगदी चोख आरशासारखा ठेवला पाहिजे. पुष्कळदा वर्षाची बेगमी वेळीं करून न ठेवल्यानेच कर्ज काढावें लागतें. गोर-गरीबांना वर्षाची बेगमी करून ठेवणें बहुधा कठीण असतें. अशांनी आपल्या विश्वासाच्या समजुतदार व चारित्र्यवान अशा लोकांशी मिळून आर्थिक संघ तयार करावेत आणि संघाच्या रूपाने वार्षिक बेगमी करून ठेवावी. व्यक्तीला कर्ज काढावयाचें असेल तर तें स्वतंत्रपणे न काढतां संघामार्फत काढावें. असें केल्याने कर्ज देणारास उत्तम तारण मिळतें, आणि कर्ज घेणारास कर्ज सोयीने मिळून, काढलेले पैसे कसे वापरावेत, त्यांचा हिशोब कसा ठेवावा वगैरे बाबतींत संघाकडून मूल्यवान असा सल्लाहि मिळतो. संघाची देखरेख व संघाचा अंकुश व्यक्तिगत जीवन सुसंघटित आणि

पायाशुद्ध करण्याला खूप अपयोगी असतो आणि कर्जामुळे येणारी गुलामी तर याच मार्गाने टाळणें शक्य आहे. कर्ज काढावयाचेंच तर तें काढण्याचें शास्त्र तयार करून सशास्त्र पद्धतीने तें काढावें. सांघिक जीवनामध्येच हें शक्य असतें, व म्हणून संघ खूप विचाराने तयार केले पाहिजेत.

अशा संघाचा अुद्देश वस्तुतः आर्थिक असला तरी संघ हा जीवन-संघ आहे हें विसरतां कामा नये. जातीच्या किंवा धर्माच्या तत्त्वांवर हा संघ करूं नये. पण ज्यांच्यामध्ये मित्रत्वाचें नातें आहे, स्नेहाचा जिव्हाळा आहे, आर्थिक व्यवहार चोख अमल्याबद्दल परस्पर विश्वास आहे, अेकमेकांना व्यवहारांत सल्लामसलत घेण्याची आणि देण्याची संवय आहे, अशांचेच संघ करावेत. संघांत नवीन मनुष्य घ्यावयाचा तो जुन्यांच्या मोठ्या बहुमतानेच घेण्याची पद्धत ठेवावी. संघाच्या मुख्य चालकांच्या अभिप्रायाला नेहमी मान द्यावा आणि हे मुख्य संचालक पसंत करावयाचे ते त्यांच्या केवळ चलाखीकडे पाहून पसंत न करितां समाजहितैषिता, निःस्पृहता आणि व्यवहाराचा कडकपणा हे गुण पाहून त्यांना पसंत केलें पाहिजे.

ज्याप्रमाणे आपण अंजिन चालवणाऱ्यांवर आणि गाडींवर संबंध आगगाडीचा विश्वास टाकून रात्रीं आपापल्या डब्यांत घोरत पडतो, त्याप्रमाणे पण विश्वासाने नव्हे, तर आळसाने संचालकांकडे सर्व गोष्टी सोंपवून संघांतले लोक पडून असतात. अशाने संघाचा मूळ अुद्देशच मारला जातो. संघांत सामील होणाऱ्या प्रत्येक मनुष्यास अुत्तमपणे जगावे कसें व स्वार्थ, परार्थ व परमार्थ संपादन करावा कसा याचें अुत्तम शिक्षण आणि अुत्तम तालीम मिळणें हा संघाचा मुख्य अुद्देश. हा अुद्देश पार पाडण्यास सर्वांना संघकार्यांत घ्यान दिलें पाहिजे. अेकमेकांच्या व्यवहारांत ढवळाढवळ न करतां जेवढें लक्ष देतां येतील तेवढें देण्याची कला ही अत्यंत अपयोगी जीवनकला आहे. या कलेच्या जोरावर समाज समर्थ होणार आहे. असें सामर्थ्य अेकदा मिळविलें

म्हणजे कर्जाचा व्यवहारच काय, सर्वच जीवनव्यवहार सुव्यवस्थित होणार आहे.

ही सर्व पुढची तयारी झाली. आज खेडेगांवांतून जो कर्ज-बाजारीपणा व्यापून राहिला आहे त्याला अुपाय काय ? आजची स्थिति ही स्वाभाविक नसून सामाजिक महारोगाची निशाणी आहे. जी वस्तु ममाजव्यापी आहे ती स्वाभाविकच आहे व अशीच नेहमी असावयाची असें वाटणे हें जडतेचें लक्षण आहे.

या महारोगाचा अुपायहि वरील संघांतच आहे. संघ जसजसा विशाल व समर्थ होतील त्या मानाने त्याला गांवांतील सर्व कर्जव्यव-हाराची माहिती अेकत्र करून त्याची तपासणी करण्याची शक्ति येतील. अेखाद्याचें कर्ज बुडणे हें जितकें अयोग्य आहे तितकेच कर्जापायीं समाज व त्याचा पुरुषार्थ बुडणे हेंहि अयोग्य आहे. हें तत्त्व ध्यानांत ठेवून समदृष्टीने कर्जव्यवहाराची छाननी झाली पाहिजे, आणि ती सुद्धा कोर्टी न्यायाच्या पद्धतीने नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या पद्धतीने. सर्व पक्षांना वांचवून घेऊन आजची गुतागुत अुकलली पाहिजे. असाधारण परिस्थितीत अुपयोजण्याचे अुपायहि असाधारणच असतात. सरकारने व संघाने मध्ये पडून कांही विशिष्ट पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या काही कांही गरजांचा बोजा अुचलल्याशिवाय आणि बाकीचें कर्ज वितळवून टाकण्यासाठी शेतकऱ्यास मदत केल्याशिवाय शेतकरी तगणे शक्य नाही. अेकदा अशी झडती केल्यानंतर पूर्वीच्या चुका न होतील, अशासाठी कांही व्यवस्था लावून द्यावी लागेल. नुसते कायदे कडक करून व व्यवहाराच्या पावलोंपावली परवानगी मिळविण्याची आडकाठी अुत्पन्न करून हें काम व्हावयाचें नाही. संघानेच सामुदायिक जबाब-दारीच्या योगाने व्यक्तीला मजवूत केल पाहिजे.

आजच्या सावकार वर्गाला परिस्थितीचें यथार्थ आकलन करून देणारं कडकडीत शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. आहे ही स्थिति चालणें शक्य नाही. ज्याप्रमाणें रात्रीं निजून म्हणजे अेका रीतीने मरून

दुसरे दिवशी आपण नव्या दमाने अुठतो त्याप्रमाण सावकार वगनि आजच्या अंकावर पडदा पाडून व तसे करतांना सोसावी लागणारी कळ सोसून सुरवातीला सांगितल्याप्रमाणे नवीन अंकाला सुरवात केली पाहिजे. ही नवी घडी वसविण्यास संघाची मदत पुष्कळ होतील.

जीवनच जर निःसत्त्व झालें तर कायदे काय आणि संघ काय, धर्म काय आणि धुरीण काय, कशानेच गाडा चालता व्हावयाचा नाही. खेडेगांवांतील अुद्योगधंदे पुनः चालते केले पाहिजेत. तेथेहि नवीन दिशा आणि नवीन वळण हीं आवश्यक आहेतच. अुद्योगधंदे वाढले, सामाजिक पुरुषार्थ वाढला म्हणजे वाहतें जीवन आपोआप शुद्ध आणि जोमदार होतें. अुद्योगी राष्ट्रांतील विचारी लोक स्वतःस लागणारा माल अुत्तम रीतीने कसा तयार होतील याचा विचार करीत असतात. देशांत बाहेरून येणारा माल मूळ कोठे तयार होतो, कसा तयार होतो, त्याचें रूपांतर कोण व कसें करतें, मालाची ने-आण कोण करतें, आणि त्या मालाला दिलेल्या किमतींत कोणाकोणाचा कसा नफा विभागला जातो या सर्व गोष्टींचा छडा लावतात. त्याच-प्रमाणे देशांतून बाहेर जाणारा माल कोण कशासाठी कोठे घेऊन जातो, त्याचें रूपांतर कसें होतें, तो माल कोणत्या कामीं लागतो व शेवटीं कोठे पोहोचतो याचीहि त्यांनी माहिती काढलेली असते व या सर्व व्यवहारांत कोणता भाग आपल्याकडे असणें योग्य आहे, किती नफ्याचे आपण धनी आहोंत याचें ज्ञान ते मिळवितात. गुजराथमधील अंक शेतकरी दर वर्षी हजारों रुपयाची फळें पैदा करतो अितकेंच नव्हे तर कराची, लाहोर, दिल्ली, मद्रास वगैरे दूरवर प्रवास करून तेथील गिऱ्हाअिकांच्या घरीं माल पोहोचेंपर्यंतचा सर्व नफा स्वतःस कसा मिळेल याच्या तजविजींत असतो. त्याच्या वृद्ध पित्याला हिंदु-स्थानांतून विलायतचें टपाल विमानांतून जातें असें सांगितल्याबरोबर तो चटकन अुद्गारला, 'तर मग आमचे आंबे, चिकू आणि बोरें विमानांतून विलायतेला कां पाठवूं नयेत ? फळें मोसम सुरूं

होण्यापूर्वी पिकावयास लागतात, व कांही झाडे मोसम संपल्यानंतर पाडास येतात, त्यांना भाव चांगला आलाच पाहिजे.'

सर्व जगाचा व्यापार करण्याची हाव मनांत न बाळगतां, जर आपले शेतकरी वरील वृद्धाप्रमाणे जागरूक झाले तर हिदुस्थानचे दैन्य दूर होईल. जागरूक व कर्तबगार शेतकऱ्यांनी काढलेले कर्ज त्यांना बुडवत नाही. अुलट, पोहण्याच्या फुभ्याप्रमाणे, रबरी कड्याप्रमाणे अथवा बचाच्या जाकिटाप्रमाणे तरून जाण्यास मदतच करते.

११

व्यसनं

दारुक्षे अफू वाअीट, खोडकरपणापेक्षा अंदीपणा वाअीट, घोडे अुडविण्याच्या हौशीपेक्षा पालखीमेण्याची हौस वाअीट, अेवढें जर लोकांना पटलें तर समाजांतील व्यसनाची मीमांसा करणें आपल्याला अधिक सोपें जाअील. रजोगुण अतिशय चुळबुळ करतो, तमोगुण कोणाच्याहि अध्यांत ना मध्यात स्वस्थ पडून असतो, म्हणून तो सत्त्व गुणास अधिक जवळ असल्याचा भास होणें स्वाभाविक आहे. पण तमोगुण हा सर्व बाजूनी अधिक घातुक आहे; अभ्युदय आणि निःश्रेयस् दोन्ही बुडवणारा आहे; हें समजलें तर व्यसनांत देखील अुजवें डावें ठरविणें लोकांना साधेल.

व्यसनं सर्व येथून तेथून वाअीटच, पण कांही व्यसनांमध्ये डोकें चालवावें लागतें, हिकमती योजाव्या लागतात, आणि निरनिराळ्या कला अवगत करून घ्याव्या लागतात. अुलटपक्षी, कांही व्यसनं मनुष्याला त्याच्या माणुसकीचा व सर्व शक्तींचा विसर पाडतात. हीं दुसऱ्या प्रकारचीं व्यसनं ज्या समाजांत बोकाळलीं त्या समाजाची धडगत नाही; कारण तें जिवंतपणींच मरण आहे.

आपल्याला येथे खेडेगांवांतील खास व्यसनांचा विचार कर्तव्य आहे. दारू, अफू, गांजा वगैरे व्यसनांचा विचार करण्यापूर्वी कांहीही न करतां वायफळ गप्पा मारणें आणि अड्ड्यांत (मजलशींत) हजर नसलेल्या लोकांची निदा करण्यांत वाटेल तेवढा वेळ घालविणें हें व्यसन सर्वांत मोठें आहे. वायफळ गप्पाने मनुष्याचा पुरुषार्थ जितका क्षीण होतो तितका विषयसेवनानेहि कदाचित् होत नसेल. वाक्पात हा वीर्यपाताहून देखील अधिक अशक्ति उत्पन्न करणारा आहे, असें बोलून बोलून थकणाऱ्यांविषयीं वैद्यकशास्त्राने म्हटलें आहे. 'वाक्पातो वीर्यपातात् गरीयान्' हीच गोष्ट आध्यात्मिक अर्थानेहि खरी आहे. खेडेगांवांतील हें व्यसन काढून टाकण्यासाठी खेडेगांवांतील तरुणांमध्ये अेक जबरदस्त चळवळ चालविली पाहिजे. सामाजिक संस्कृति टिकविण्यासाठी टीकाशास्त्र आवश्यक आहे, असें म्हणतात व तें बऱ्याच अंशीं खरेंहि आहे. पण वायफळ गप्पा आणि हजर नसलेल्यांची कुटाळकी हें कांही सामाजिक अन्नतीचें शस्त्र नव्हे. या-योगे समाज दिवसेंदिवस खालावतच जातो. भल्या पहांटे अुठून न्याहारी आटोपून शेतावर पोहोंचणें हें अेक शेतकऱ्याचें भूषण मानलें जात असे. रात्री जागरण कितीहि होवो, शेतकरी म्हटला म्हणजे भल्या पहांटेच अुठावयाचा. त्याअैवजी आतां अुशीराने अुठणें शिष्ट-पणाचें लक्षण मानलें जाअू लागलें आहे. न्याहारीच्या अैवजी जेथे चहाचा प्रचार सुरू झाला आहे तेथे अर्धीमुर्धी सकाळ जवळ जवळ फुकटच जाते. हें व्यसन आहे हेंच लोकांच्या लक्षांत अजून आलें नाही.

आपल्या पूर्वजांनी शेंकडों पिढ्यांच्या कडक आग्रहाने स्वच्छता आणि शुचिर्भूतपणा यांच्या संवयी समाजांत रूढ केल्या होत्या; त्याहि आतां ढिल्या होत चालल्या आहेत, या गोष्टीकडे पुरेसें लक्ष गेलें नाही. आहारशुद्धि, शरीरशुद्धि, वस्त्रशुद्धि आणि वाणीची शुद्धि या गोष्टी संस्कृतीच्या अगदी पायाशी आहेत. कदाचित् कपडे पूर्वीपेक्षा आजचे लोक अधिक साफसुफ ठेवीत असतील, पण बाकीच्या बाब-

तीत शिथिलता वाढत आहे. पूर्वीचे लोक कपडे वापरतच फार थोडे. बाहेर जातांना घालण्याचे कपडे, धोतरसुद्धा निराळें असे व तें जपून घडी करून ठेवलेलें असे. आपल्या देशांत कपडे कमी वापरणाराला क्षयरोग आणि चामडीचे रोग बरेच कमी होतात असा वैद्यकीय अनुभव आहे. कपड्याची फॅशन वाढवून आपण खर्च वाढविला, रोगराजी वाढविली, अस्वच्छतेचें अेक साधन वाढविलें आणि कपडे खेडेगांवांत तयार होत नसल्याने दारिद्र्यवृद्धीचें साधनहि वाढविलें. अुगीचच्या अुगीच कपड्यांवर कपडे चढविणें याला व्यसन कां म्हणू नये हाहि अेक प्रश्नच आहे.

कांही व्यसनें अितकीं रूढ आणि दृढमूल झालेलीं असतात की, त्याच्या विरुद्ध लोकांची धर्मबुद्धिच बोथट झालेली असते. अश्लील शब्द वाटेल तेव्हा वाटेल तसे वापरणें, अेकमेकांला घाणेरड्या शिव्या देणें आणि स्त्रियांच्या समोर आणि मुलामुलींच्या समोर देखील न लाजतां विचकट बोलणें याचें खेडेगांवांतील लोकांना कांहीच वाटत नाही. हा दोष सर्व जगभर पसरलेला असला तरी तो काढण्याजोगा नाही असें मात्र नव्हे.

आणि जणू काय अश्लील शब्दांचें शब्दभांडार रिकामें होतील, शब्द न वापरल्याने गळून पडतील, या भयाने शिमग्यासारखे सण रूढीने चालू ठेविले आहेत. शिमग्याचा सण हा गुलामगिरीचें द्योतक आहे. तो बदलून टाकला पाहिजे, त्याचें शुद्धीकरण झालें पाहिजे.

समाजाला आंतून पोखरून खाणारें व्यसन म्हणजे वैवाहिक नीतिसंबंध भ्रष्ट करण्याचें होय. अेकाकाळीं वेश्यागमन आपल्या देशांत अमर्याद बोकाळलेलें होतें. हल्ली तें बरेच कमी झालें आहे असें म्हणतां येतील. व्यभिचाराविषयीं असे म्हणतां येतील किंवा नाही हें सागवत नाही. तरुणांमध्ये स्वतःला नामद करण्याचें व्यसन पूर्वी कितपत होतें याची कल्पना करणें कठीण आहे. आज हें व्यसन शहरांत काय व खेडेगांवांतून काय बरेच पसरलेलें आहे. या व्यसनाला आळा घाल-

ण्याचें काम शाळामास्तर आणि आखाड्यांतील वस्ताद केव्हा केव्हा करतात पण केव्हा केव्हा शेताच्या राखणीस घातलेलें कुंपणच शेत खाऊन जातें. आजीवापांची बेदरकारी न समजण्याजोगी आणि अक्षम्य आहे. फॅशनचा नाजूकपणा वाढल्यामुळे शरीरसंवर्धनाकडे लक्ष कमी दिलें जातें. वाढत्या अंगाच्या तरुणवयी, निर्दोष व पौष्टिक आहार मिळावयास पाहिजे आणि शरीरांतील सर्व वीर्याचा अगदी घाम होऊन जाओतोपर्यंत मेहनत व कसरत मिळाली पाहिजे. त्या अवजी जिभेला केवळ चटक लावणारा असा निःसत्व आहार, कपड्यांचा आणि केसांचा थोट, आणि अकाली वार्धक्य आणणारे बैठे खेळ यांचेंच वातावरण वाढलेलें आहे. पूर्वी खेडेगांवांतून तरुणांमध्ये पक्षापक्षांच्या मारामाच्या होत असत. आज मारामाच्या कमी झाल्या असल्या तरी पक्षापक्षी कमी झालेली नाही.

तंबाखूचें व्यसन वाढत्या प्रमाणावर आहे असें म्हणावें लागतें. या व्यसनामुळे दांत बिघडतात, गळ्याचे रोग होतात, फुफ्फुसाचे रोग कायमचें घर करून बसतात, आणि टॉल्स्टॉयचें म्हणणें तर असें आहे की, सदसद्विवेकबुद्धि आणि चारित्र्याची दृढता या दोहोंचा चेदामेदा करून टाकण्याची शक्ति दारूपेक्षा तंबाखूंत अधिक आहे. त्याने अुदाहरण दिलें आहे की, अेका असिमाला खून करण्याची हिंमत होओीना म्हणून त्याने प्रथम दारूच्या बाटल्या झोंकल्या पण खून हें निघ कर्म आहे, तें आपण करूं नये अशी आंतील टोचणी कांही केल्या मरेना. शेवटी त्याने चिरूटाचा आश्रय केला. मग मात्र न्यायबुद्धि, धर्मबुद्धि, दयाबुद्धि सर्व लयास जाऊन तो 'मर्द' बनला, आणि त्याने योजलेलें नीच कृत्य केलें.

तंबाखूची शेती करणें यांत कांही चूक आहे असें शेतकऱ्यांना क्वाचित्च वाटतें. राज्यकर्त्यांनी ज्या वस्तूला फॅशनेबल ठरविलें तिचा विरोध करण्याची लोक हिंमतच सोडून देतात आणि तंबाखू तर मोंगल काळापामून राजमान्य होऊन बसली आहे. ज्यांना घरीं पोट-

भर खावयास मिळत नाही, अर्धपोटीं अुठणाऱ्या पोटच्या लेकरांची केविलवाणीं तोंडें ज्यांना प्रत्यहीं निदान वर्षांतून पांचसात महिने पहावीं लागतात, त्यांना देखील तंबाखूसाठी पैसे खर्च करतांना पाहून दुःखातितकेंच आश्चर्य वाटतें. हिंदुस्थानात दरवर्षीं किती रुपयांची तंबाखू वापरली जाते याचा आंकडा प्रत्येकाने घोकून ठेविला पाहिजे.

अफ, गांजा, दारू, कोकेन वगैरे पदार्थ तर व्यसनांचा राजा. त्यांचें साम्राज्य अितकें मजबूत आहे की, तें तोडण्यासाठी धर्मनिष्ठाचें अेक मोठें पथकच अुत्पन्न झालें पाहिजे. मनुष्य अफू खातो कां अफू मनुष्याला खाते हें सांगणें कठीण आहे. रजपूत, गराशिया, जमीनदार वगैरे लोकांत अफूचें व्यसन बोकाळल्यामुळे देशांतील अेक मोठा कर्तबगार वर्ग अगदीच निःसत्व व महत्वाकांक्षाशून्य होऊ लागला आहे. सर्व सामाजिक शक्तीचा ओघ हीं व्यसनें दूर करण्याकडे लावला पाहिजे. कपट आणि हिंसा अेवढें टाकून वाकीच्या अुपायांनी दारू, अफू, आदि व्यसनांचा नायनाट करितां येतील त्या बाजूने केला पाहिजे. आसाम ओरिस्सा सारख्या प्रांतात हीं हें व्यसन वाढलेले आढळते.

दारूमुळे शरीरप्रकृति, धनसंपत्ति, अब्रू आणि नीति सर्वांचाच नाश होतो. समाजाचें समाजतत्त्वच नष्ट करण्याची दारूची प्रवृत्ति आहे. हें बालंबाल अनुभवास आलें असूनहि जगांतील लोक दारूच्या नाशास प्रवृत्त होत नाहीत याचें आश्चर्य वाटतें. हिंदुस्थानांत या व्यसनांचा नायनाट करणें अितर किनी तरी देशापेक्षा सोपें आहे. प्रयत्नच झाले पाहिजेत.

घोड्यांच्या शर्यती व तेथे चालणारा जुगार या व्यसनांमुळे अंग्लो-अिडियन लोकांची वरीच पायमल्ली झाली आहे. पण सामान्य जुगार ठिकठिकाणीं दिसून येतो. कोठे कोठे तर जन्माष्टमीच्या शुभ मुहूर्तीं जुगाराला मुरवात हाते किंवा भरती येते. जुगार हें चांगलेंच जुनें स्वदेशी व्यसन आहे. त्याला नष्ट करण्यास जालीम अुपायच योजले पाहिजेत.

अुधळपट्टी

अवास्तव खर्च अथवा अुधळपट्टी खरोखर दोष आहे किंवा काय असा प्रश्न विचारण्याअितकी कांही राष्ट्रें आज माजलीं आहेत. त्यांचा प्रश्न बाजूस ठेवूं व दरिद्री हिंदुस्थानाचाच विचार करूं. देशांत लोक अुपासमारीने मरत असतांना , हातीं साधन आलें आहे अेवढ्यासाठी अुधळपट्टी करणें हा खरोखर समाजद्रोह आहे. पण आपल्या येथे कांही जुन्या चालीरीतींमुळे मनुष्याला अिच्छा नसतांनाहि अुधळपट्टी करावी लागते याचें अतिशय दुःख वाटतें. याचें अगदी प्राथमिक स्वरूप म्हणजे घरांतील लोकांच्या आवश्यकतेहून अधिक अन्न रोज शिजविलें पाहिजे अशी जुन्या कुटुंबांमधून धार्मिक समजूत आहे. तुपासारखा खाण्याचा पदार्थ दिवे लावण्याकडे किंवा हवन म्हणून जाळण्याकडे वापरणें हेंहि धर्माच्या नांवानेच घडत असतें. यांत अुधळपट्टी असून त्याखेरीज हवा विघडविणें आणि ज्या वासरांच्या तोंडांत मारून आपण दूध काढून घेतों त्यांचा द्रोह करणें हे अधिक दोष येतात. अुत्सवप्रसंगीं दरवाजांत दुधाच्या घागरी चिखल होअीतों अेतण्याचा रिवाज होता असें आपण वाचतो. हाहि याच प्रकारचा दोष होय. अुधळपट्टी हा श्रीमंती दाखविण्याचा अेक प्रकार आहे. अज्ञानाने होणारी अुधळपट्टी याहून निराळी असते. खताच्या अुपयोगी पडणारें मूल्यवान शेंण, जळण म्हणून आपण वापरतो ही अुधळपट्टी अज्ञानमूलक आहे.

वर्षभर राबल्यानंतर घरांत जेव्हा धान्याची रास येते तेव्हा शेतकऱ्याचे डोळे दिपून जातात, व तो खुषींत येअून राजा बनतो व मागचापुढचा विचार सोडून चार दिवस हवी तशी अुधळपट्टी

करतो, याचें कारण त्याला हिशेब येत नसतो, मागचापुढचा अंदाज नसतो हें होय. याचप्रमाणे घरांतील बायकाहि भांडीकुंडी किंवा भपकेदार मोहक वस्तू विकत घेण्यासाठी घरांतील धान्य व जुने कपडे फुका सवंग देतात. या अुधळपट्टीच्या मुळाशीहि अंदाजाचा अभाव हेंच मुख्य कारण आहे. हातांत पैसा नसणें आणि सरळ खर्च करण्याची मोकळीक नसणें हींहि गौण कारणें आहेत.

नोकरी मिळवितांना, लग्नसंबंध जुळवितांना, वशिल्याने कामें करून घेतांना, अथवा मोठीं मोठीं कंत्राटें पदरांत पाडून घेतांना पुष्कळदा आपण आहोंत त्याहून अधिक श्रीमंत आहोंत असें भासविण्याची आवश्यकता असते. कर्ज काढतांना देखील लोकांना हाच प्रकार करावा लागतो व यामुळे तोलावाहेर अुधळपट्टी होत असते. पुढच्या फायद्याच्या आशेवर लोभांत गुंतलेला मनुष्य आज खर्च करून मोकळा होतो व बरेच वेळां पुढे पेचांत येतो. पाहुणचार हें प्रेमाचें अथवा समाजसेवेचें तत्त्व देखील घमंड आणि बडेजावीचें साधन होअून बसलें आहे.

अुधळपट्टीचे हे सर्व प्रकार स्पष्ट दिसत असून देखील त्यांचा कोणी निषेध करीत नाही. समाजामध्ये अेकाने अुधळपट्टी चालविली तर दुसऱ्यास वाहत्या गगेंत हात धुवून घेतां येतात. अशा स्थितीत समाज समजून असला तरी स्पष्ट बोलण्याची अिच्छाच करीत नाही. जेव्हा अुधळपट्टी हा अेक रिवाज होअून बसतो तेव्हा मात्र अेकाच्या चढाओढीने दुसऱ्यास अवास्तव खर्चात अुतरावें लागतें, आणि मग मात्र लोक कुंथूं लागतात.

अुधळपट्टी हा सृष्टिरचनेविरुद्ध जसा गुन्हा आहे त्याचप्रमाणे तो समाजाविरुद्धहि गुन्हा आहे; हें ओळखून लोकांनी अुधळपट्टी करणाऱ्यांची कानअुघाडणीच केली पाहिजे. अुधळपट्टी करणाराची दाता, दानशूर, हौशी, रमिक, आस्थेवाअीक, मनुष्यप्रेमी, वगैरे शैलक्या विशेषणांनी खुशामत न करितां अुधळपट्टीमध्ये प्रतिष्ठा मुळीच नाही

असें समाजधुरीणांनी त्याला बजावून सांगितलें पाहिजे. द्रव्य ही सामाजिक वस्तु आहे, तिचा दुरुपयोग समाजाला सर्व बाजूंनी बाधक होतो हें ओळखून द्रव्याच्या दुरुपयोगाला समाजाने आळा घातला पाहिजे. अुत्सव, यात्रा, लग्नमुंजी, अित्यादि सार्वजनिक प्रसंगीं देखील निष्कारण होणारा खर्च आणि मेजवान्यांत होणारा अन्नाचा अप-व्यय हीं सर्व असंस्कारितेचीं लक्षणें आहेत असें लोकमत नेहमी तयार करीत राहिलें पाहिजे. आजारीपणाच्या वेळीं घाबरून जाऊन प्रेमाति-रेकाने हवा तसा खर्च करणें यांतहि असंस्कारिता, भित्रेपणा, किंवा हुना नास्तिकपणा आहे हीहि बाजू लोकांपुढे वारंवार मांडली पाहिजे; व ज्यांचेसाठी असा फाजील खर्च होतो त्यांनी स्वतःची लज्जा व नापसंति व्यक्त केली पाहिजे. अुधळपट्टी ही अर्धार्थिक आहे.

१३

सावकार

ज्याप्रमाणे मिशनरी लोकांनी आपल्या समाजव्यवस्थेची अंके-काळीं पोटभर निदा करून घेतली आणि समाजाला विस्कळित कर-ण्याचें श्रेय पदरीं बांधून घेतलें, त्याचप्रमाणे सरकारी अम्मलदार आणि समाजहितैषी पाश्चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ यांनी, अेक दोन पिढ्या होत आल्या, सावकारांची निदा चालविली आहे. मिशनऱ्यांच्या टीकेमुळे विस्कळित झालेला समाज खडबडून जागा होऊन ज्या-प्रमाणे आतां पुनः जोमदार होऊ पहात आहे, त्याचप्रमाणे सावकार ही संस्थाहि स्वतःचे पिढीजात दोष टाकून देऊन नव्या जोमाने आणि नवीन पद्धतीने समाजाची सेवा करण्यास आणि सेवा करून समाजाचें पुढारीपण स्वीकाण्यास तयार झाली पाहिजे. राज्य गेलें म्हणजे ज्याप्रमाणे जुनी सेना ब्रेकार होऊन समाजाला भार-

भूत होते, नवीन संस्कृतीच्या नव्या संस्था राजाश्रयाच्या जोरावर प्रतिष्ठित झाल्या म्हणजे जुन्या संस्कृतीच्या जुन्या संस्था जशा कुजावयास लागून अथवा झुरणीस लागून घातुक बनतात, त्याचप्रमाणे सावकार या संस्थेचे झाले आहे.

जुन्या काळीं सावकार म्हणजे लोकांना व्याजाने पैसे कर्जां देणारा केवळ दुकानदार नव्हता. सावकाराजवळ भांडवल असे, लोकांना त्याच्या भांडवलाची जरूर असे व व्याज घेऊन लोकांना तो भांडवल देई हेहि खरें, पण आजचा सावकार ज्याप्रमाणे नीतिशून्य कलाल बनला आहे तसा पूर्वीचा सावकार नव्हता. सावकार म्हणजे गांवचा पुढारी, सामाजिक नीतिमत्ता जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी त्याची. अडीअडचणीच्या वेळेला तो लोकांना पैसे देत असे, अवेढेंच नव्हे तर सल्लामसलतहि देत असे. तो जबरदस्त व्याज घेत असे हे खरें पण अितकें व्याज घेऊन तो कधी पाश्चिमात्य सराफासारखा लयाधीश झालेला नाही. तो व्याज कितीहि घेवो पण आपल्या गांवांतील कोणालाहि बुडूं घ्यावयाचें नाही, मोडूं घ्यावयाचें नाही असा त्याचा बाणा म्हणा, अथवा सामाजिक आदर्श म्हणा, असे. यामुळे त्याचें सर्व कर्ज वसूल होत असेच असे नाही. त्याला बुडित कुळांमुळे जें नुकसान सोसावें लागे तें अधिक व्याजांतून तो भरून काढित असे अवेढेंच.

सावकार आणि रयत अेकाच समाजांतील असल्याने व दोघांचा अन्योन्याश्रय स्वभावसिद्ध असल्याने सावकाराचा रयतेला अनेक बाजूनी पाठिंबा असे. सावकार हा प्रजाभक्षक नसून नित्यासारखा प्रजारक्षक असे. कोणी अनाचारी निघाला तर त्याची अुघडपणे कान-अुघाडणी करून त्याला ताळ्यावर आणण्याचें काम सावकाराचें असे. गरीबांच्या घरच्या वैवाहिक अडचणी, घरगुती भांडणतंटे, आजार अथवा अितर अडचणी अशा सर्व प्रसंगीं लोकांना सावकाराची अूब असे. सार्वजनिक कामामध्ये पुढाकार घ्यावयाचा तोहि सावकारानेच.

गोर-गरीबांच्या लहानसहान ठेवी ठेवण्याची जागा देखील सावकारच. सावकाराने अखाद्यास कर्ज देण्याचें नाकारलें तर त्याची आर्थिक पत नाहीशी होऊ, अवेढेंच नव्हे तर तो मनुष्य सामाजिक नीतीच्या दृष्टीनेहि नालायक ठरत असे. ज्याप्रमाणे अखाद्याकडे स्वतःचें बिल थकलें आहे अवेढ्यासाठी खरा डॉक्टर औषध देण्याचें नाकारीत नसतो, त्याचप्रमाणे अखाद्याची आर्थिक स्थिति संशयांत येऊन पडली आहे अवेढ्यासाठी सावकार कर्ज देण्याचें नाकारीत नसे. मनुष्य व्यवहार-बुद्धीने भ्रष्ट झाला अथवा त्याची दानत बिघडली अशी खात्री झाली अथवा तो व्यसनांत चांगलाच बुडाला असला तरच सावकार त्याला कर्ज नाकारणार ! अर्थात् कर्ज बंद होणें ही सामाजिक नाचक्की असे.

वरील चित्र केवळ आदर्श नसून अशा प्रकारची समाजसेवा करणारे सावकार ठिकठिकाणी असत. सावकार हें समाजाचें आवश्यक व महत्त्वाचें अंग असल्याने त्यांचा कोणास हेवा वाटत नसे. वरील आदर्श टिकविणे हें अर्थात् प्रत्येकाच्या धर्मबुद्धीवर अवलंबून असे. सावकार केवळ पैशाकडे पाहूं लागला, लोकांना पिळून स्वतःचें अखळ पांढरें करूं लागला तर त्याला अडविण्याचें अथवा रोकण्याचें सरळ साधन कांहीच नसे. त्याची धर्मबुद्धी, कुलपरंपरेची चाड, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि समाजाच्या स्थूल न्यायबुद्धीच्या पुण्यप्रकोपाची दहशत, हेच अंकुश सावकारावर असत व यामुळे सावकाराची सेवा अव्याहत चाले.

आधुनिक सरकाराने सामाजिक पुण्यप्रकोपाची नांगी मोडून टाकिली आहे. कायदेकोर्टांनी सामाजिक जबाबदारीविषयीं आंधळेपणा स्वीकारला आहे, आणि नागड्या स्वार्थाला राजमान्यता दिली आहे; व अितकें केल्यानंतर सावकार म्हणजे प्रजेला लागलेल्या जळवा अशी हाकाटी सुरू करून सावकाराची लोकप्रियता अगदी तोडून टाकिली आहे. अेकीकडे सावकाराला बेजबाबदार होण्यास व बिघडण्यास अुत्तेजन

देजें व दुसरीकडे सावकार हा वर्गच प्रजाद्रोही आहे असें युक्तीने लोकमत तयार करणें असा हा आश्चर्यकारक खेळ चालू आहे.

सावकाराला अडवून देऊन त्याच्या जागीं पतपेढ्या स्थापून खेडेगांवांतील लोकांचा सर्व आर्थिक व्यवहार सरकारी वळणांत आणावयाचा, कर्ज देण्यांत अुदारता आणिली तरी माणुसकीचा संबंध त्यांतून काढून टाकावयाचा व खेडेगांवांचें सांपत्तिक जीवन शहराच्या सांपत्तिक जीवनाच्या शेपटास बांधून टाकावयाचें, अशी ही सगळी नीति जमली आहे.

या सर्व प्रकारांत अत्यंत कीव वाटते ती कर्ज काढणाऱ्या गरीब रयतेची नव्हे, पण आपल्या हाताने अथवा आपल्या आंधळेपणाने आणि मूर्खपणाने बिघडत चाललेल्या आणि नाश पावणाऱ्या सावकारवर्गाची.

सामाजिक नीतिमत्ता खालावत चालल्यामुळे, तसेंच खेडेगांवांतील अुत्पन्नाच्या बाबी कमी होऊन खर्चाच्या बाबी वाढून लागल्यामुळे सावकाराच्या घद्यांतहि आता बरकत राहिली नाही. खेडेगांवांतील अुद्योगधंदे नष्ट झाल्यानें, दिलेले कर्ज आतां अुत्पन्न वाढविण्याकडे वापरलें जात नाही. शेतकऱ्यामध्ये पेरलेले पैसे अुगवून हातीं परत येणें दुरापास्त झालें आहे.

कांही कांही ठिकाणीं सावकारींत कस राहिला नाही म्हणून सावकारांनी जीं क्षेत्रें सोडून दिलीं तेथे काबुलीवाले किंवा अितर दंडेलाचा कायदा चालविणारे क्रूर लोक सावकार म्हणून घुसले आहेत आणि प्रजा अधिकाधिक हवालदील होत चालली आहे.

प्राचीन काळची स्मृतिरम्य चित्रें रेखाटणें हें निराळें आणि प्राचीन काळचा पुनः अुद्धार करूं पहाणें निराळें. जो काळ गेला तो पुनः न येण्यासाठी गेला आहे हें विसरतां कामा नये. प्राचीन समाज-व्यवस्था अथवा त्यांतील प्राचीन संस्था या पुनः चालू करितां याव-

याच्या नाहीत. तसें करणें शक्य असलें तरी नवीन काळांत प्राचीन गोष्टी कार्यकारी होणार नाहीत आणि हें सर्व शक्य झालें तरी जुन्या गोष्टींना फिरून चालन काय म्हणून द्यावें ? नवीन पिढीची स्वतःची म्हणून कांही जीवनप्रतिभा असली पाहिजे की नाही ?

प्राचीन व्यवस्थेंतील जीवनपोषक तत्त्वे ओळखून, नवीन रूपाने तीं अमलांत आणिलीं पाहिजेत.

व्यक्तीला ज्याप्रमाणे टेक असते, चारित्र्य असतें, जीवन कृतार्थ करण्याची वेळ आली असतां सर्वस्वाचा त्याग करण्याचें व वीरकर्म प्रकट करण्याची धर्मबुद्धि असते, त्याचप्रमाणे संस्थांनाहि टेक, चारित्र्य व धर्मबुद्धि हीं सर्व असतात व समाजाची सर्वांगीण अन्नति करणारी हीं तत्त्वे प्रकट करण्याचें युग आतां प्राप्त झालें आहे. ज्या लोकांचें जीवन परस्पर ओतप्रोत आहे, अथवा ओतप्रोत होणें संभवनीय आहे अशांचे संघ बनवून त्या संघांनी सावकारी चालविली पाहिजे व त्या सावकारीमध्ये केवळ आर्थिक व्यवहाराचे नव्हे तर समग्र जीवन-व्यवहाराचे सिद्धांत ग्रथित केले पाहिजेत. अशा संघावर सरकारचा ताबा नसावा, समाजांतील प्रधान घटकांचा ताबा असावा, व तोहि बहु-मताच्या पद्धतीने न ठरवितानिःसंशय समाजमान्य अशा चारित्र्यशील व्यक्तींचा व कायमचा असावा. पिढीजाद राजाचे सामान्य दोष प्रजा ज्याप्रमाणे सहन करते, त्याप्रमाणे अशा पुढाऱ्यांचे दोष सहन करूनहि समाजाने त्यांच्या व्यवस्थेस स्थैर्य आणलें पाहिजे. मात्र अशा व्यवस्थेंत वंशपरंपरेचें तत्त्व घुसूं न देण्याची खबरदारी घेतलेली असावी.

अशा संघांत जुन्या वळणाच्या समाजहितैषी सावकारांना प्रथम स्थान दिलें पाहिजे. म्हणजे सहकारी पतपेढ्यांतील अिष्ट तत्त्वे आणि पिढीजाद सावकारीतील अिष्ट तत्त्वे यांचा मिलाफ होतील.

वाटल्यास मध्यवर्ती शासनसंस्थेने चारित्र्यवान व ग्रामसेवक तरुणांना थोडेंसें भांडवल पुरवून व नियम लावून देऊन खेडेगांवांतील

लोकांमध्ये नवीन प्रकारची सावकारी करावयास प्रोत्साहन द्यावें, आणि अशा सावकारी भांडवलाच्या मदतीने खेडेगांवांतील नव्या जुन्या घंदांचें पुनरुज्जीवन कसें होतील याकडे लक्ष द्यावें.

आळस, अव्यवस्था, अप्रामाणिकपणा आणि पक्षपात या चार गोष्टी टाळल्या तर नव्या सावकारीच्या द्वारां ग्रामोद्धार बराच करतां येतील.

१४

कोर्टबाजी

हिंदुस्थानांत पराक्रम गाजविणाऱ्या कोठल्याशा अेका गोऱ्या सेनापतीच्या चरित्रांत वाचल्याचें आठवतें की, तो आपली फौज घेऊन बंगाल्यांत प्रवाम करीत असतां अेका गांवांतील लोक आपल्या सर्व चीजवस्तूनिशी जीव घेऊन पळत आहेत असें त्याने पाहिलें. लोकांना थांबवून त्याने विचारलें, 'तुमच्यावर असें काय संकट आलें आहे की, गांव सोडून तुम्ही पळत आहांत ? आमची अेवढी मोठी फौज आहे, आम्ही तुमचें सहज रक्षण करूं शकूं.' लोकांनी अुत्तर दिलें, 'तसाच कोणी शत्रु असता तर आम्ही तुमचें रक्षण मागितलें असतें. आम्ही आमचें गांव सोडून जातां आहोंत याचें कारण निराळें आहे. आम्ही अेकलें आहे की, आमच्या येथे ब्रिटिश अदालत स्थापन होणार आहे. अेवढ्यासाठी आम्ही देशत्याग करीत आहोंत.' हा अनुभव नमूद करतांना त्या गोऱ्या सेनापतीला काय वाटलें असेल ? ब्रिटिश लोकांना त्यांच्या न्यायाबद्दल नेहमी अभिमान वाटत असतो. सतराव्या शतकाच्या सुरवातीला मद्रासकडील अेका संस्कृत कवीने ब्रिटिशांच्या न्यायप्रियतेची मुक्त कंठाने स्तुतीच केली आहे. असें असतांना लोकांनी कोर्टाना कां म्यावें ?

ब्रिटिशपद्धतीचा न्याय कितीही काटेतोल असला तरी तो फार खर्चाळ आहे, स्वस्त नाही, सोपा नाही. त्याचें शोपूट लवकर संपत नाही आणि कोर्टांत जाणाऱ्या लोकांची नीतिमत्ता वाढते असा ही अनुभव नाही. त्यामुळे धोपटमार्गी न्यायाने स्वतःचा व्यवहार चालविणाऱ्या पंचप्रमुख प्रजेला त्याची भीति वाटणें स्वाभाविक होतें. न्यायकोर्टांमध्ये कायद्याच्या तत्त्वांची जी छाननी केली आहे ती खरोखर प्रशंसेस पात्र आहे पण त्याच्या मुळाशी ज्याप्रकारचा सामाजिक स्वभाव कल्पिलेला आहे तसला स्वभाव आपल्या लोकांचा नाही. मुळांत हा संस्कृतिभेदाचा प्रश्न आहे. आपलें जीवन अधिक सामाजिक होतें. लहानशा वर्तुळांत कां होशीना आपले लोक परस्परावलंबनाने राहतात व ज्या समाजांतील व्यवहाराचा झगडा असेल त्याच समाजांतील शहाण्यासुरत्या व दोन्ही पक्षांना ओळखणाऱ्या अशा पंचामार्फत न्याय मिळविण्याची आपल्याला पूर्वीपासूनची संवय होती. व सामाजिक न्यायांत तराजू घेऊन बसलेल्या व डोळे बांधून तरवार अपसणाऱ्या न्यायदेवतेला संतुष्ट करावयाचा विचार नसून, व्यवहार सुरळीत चालेल, सामाजिक संबंध संभाळले जातील आणि लफंग्या लोकांना गुन्हा करण्यास अुत्तेजन मिळणार नाही अेवढीच वाळबोध दृष्टि ठेवण्यांत येथी. प्रेम आणि सहकार यांना विसरून जाणारा तागडीचा न्याय आपल्या लोकांनी मानलेला नव्हता; हा संस्कृतीचा मोठा फरक आहे.

ज्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना भांडवल व्याजीं देऊन धूर्त सावकार त्यांच्या धंद्यांतील बहुतेक सगळा कस चोखून घेतो त्याचप्रमाणे कोर्टे आणि कोर्टांच्या दारांत बसलेले वकील हे भांडणाऱ्या लोकांना न्याय मिळवून देतां देतां अगदी सोलून काढतात. आणि या न्यायाचें विधि-विधान अितकें लांबलचक असतें की, कोर्टांच्या चक्रांत मनुष्य अेकदा सांपडला म्हणजे त्याला नित्याच्या व्यवहाराकडे लक्ष देणेंहि जवळ जवळ दुरापास्त होतें. खेडेगांवांतील लोकांना तर कोर्टांच्या मागोमाग जातां जातां नाकीं नअू येतात आणि आजारांत

चांगला डॉक्टर मिळविणे हें जसें धनवंताच्याच भाग्यांत लिहिलेलें असतें त्याचप्रमाणें चांगला वकील मिळविणें हें देखील मोठ्या थैलीचेंच भाग्य आहे.

ज्याप्रमाणे धर्मप्रचारक, मिशनरी लोक स्वतःच्या धर्माची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी गोरगरिबांना औषधें देण्याची सोय अगदी फुकट व पुष्कळ वेळां कळकळीने करतात, त्याप्रमाणे आपल्या देशांतील बऱ्याचशा धर्मनिष्ठ कायदेपंडितांनी मिशनरी बनून लोकांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे आणि त्याबरोबर न्यायाचें शिक्षणहि दिलें पाहिजे. खरा डॉक्टर ज्याप्रमाणे रोग्याला औषध देऊन स्वस्थ बसत नाही पण रोगाची कारणें समजावून देऊन रोग न होण्यासाठी काय काय केलें पाहिजे हें समजावून सांगतो, त्याप्रमाणे खरा कायदेपंडित समाजाला कायद्याचीं कलमें चुकविण्यासाठी अुलट्यासुलट्या कशा अुड्या माराव्यात आणि कोणत्याहि घटनेला बुद्धीच्या शिताफीने हवा तो रंग कसा द्यावा हें शिकविण्याच्या अैवजी आपला व्यवहार कसा चोख ठेवावा याचेंच शिक्षण देतील. विद्यादानाचा ज्याप्रमाणे किफायतशीर धंदा होऊ न देतां आपण त्याला समाजसेवेचा अेक पवित्र भाग बनवितो, त्याचप्रमाणे व्यवहारांत बुद्धिदान किवा न्यायदान हेंहि अडचणीत सांपडलेल्या लोकांकडून पैसे अुकळण्याचें साधन न होतां समाजाचें कल्याण करण्याची ती अेक तपश्चर्या झाली पाहिजे.

अतिहास संशोधनाच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे प्रथम पाश्चिमात्यांनी सुरवात केली पण आतां या देशांतील विद्वानांनी येथील संस्कृति यथार्थपणे समजून घेऊन या विषयांत स्वदेशी पाया घातला आहे, त्याच प्रमाणे वैद्यक व न्यायखातें या दोन्ही बाबतीत पूर्वपरंपरा ओळखून, समाजाची नाडी तपासून, स्वदेशी पद्धत चालू केली पाहिजे. आजचे डॉक्टर आणि वकील केवळ गोऱ्यांचे अनुसरण करणारे शिष्य आहेत. या लोकांनी मनावर घेतल्यास या दोन्ही क्षेत्रांतील सबंध पायाच बदलणें अशक्य नाही. पण तसें करण्यास असाधारण

स्वार्थत्याग हवा आहे. देवांनीच यज्ञांना विरोध केला तर त्यांची चंगळ कशी चालेल ?

पुष्कळदा असें होते कीं, चालत्या स्थितीविषयीं ज्यांच्या हृदयांत असंतोष आहे, चालू पद्धतीचे दोष ज्यांना बरोबर समजले आहेत, आणि नवी घडी कोणत्या पद्धतीची असली पाहिजे याचीहि ज्यांना थोडीफार कल्पना आहे अशा लोकांमध्येहि जुने बदलून नवे चालू करण्याअितकें पुष्कळदा बुद्धिसामर्थ्य नसतें, तशी धमक नसते. अशा लोकांमध्ये आपापसांत सूक्ष्म मतभेद असल्याने त्यांचें संघटनहि होणू शकत नाही आणि जुनी पद्धति तर संघटित, दृढमूल व प्रतिष्ठित असते. अशा स्थितींत सुधारकांची ओरड खरी असूनहि तिचा परिणाम होत नाही. आणि अशांनी केलेला दुर्बळ विरोध जुन्या पद्धतीचें कांहीं नुकसान करण्याअवजी तिला मजबूतच बनवितो. शिक्षण, वैद्यकी व न्याय या तिन्ही क्षेत्रांत असें झालेलें आहे.

मनुष्याने जर अतिलोभाला बळी न पडतां, सज्जन लोकांशीच व्यवहार करावयाचें ठरविलें तर त्याला दोन्ही बाजूंच्या हिताहिताचा आणि स्वार्थाचा विचार करण्याची संवय सहज पडेल. अितकें असून जर मतभेद राहिलाच तर तिन्हाहीत तटस्थ पंचामार्फत तो सोडवून घेणे मुळीच कठीण पडणार नाही. पण मनुष्य लोभाला बळी पडतो; आणि दोन्ही पक्षांनी आपापला स्वार्थ ताणावा असा नियम होऊन बसतो. अेक दोन पिढ्या गेल्या, आपण म्हणत आलों आहोंत कीं कोर्टाच्या अँवजी लवाद-पंचायतीची स्थापना हवी. खरोखर पहातां पंचायतीची स्थापना होण्यास समाजांतील व्यवहारच अधिक शुद्ध व म्हणून मर्यादित होण्याची आवश्यकता आहे. शहरांतील व्यापारी वातावरणाला असें करणें कदाचित् जड जातील पण खेडेगांवांतील व्यवहार सोपे व साधे असल्याने आणि परस्परसंबंध केवळ कराराचे नसून जीवसंबंध असल्याने वरील सुधारणा खेडेगांवांतून सहजच झाली पाहिजे. आपले कज्जे कोर्टांत न्यावयाचे नाहीत असें जर कोणी व्रत

घेभील तर त्याला लवकरच पस्तावावें लागेल. कारण स्वतःचें भांड-
वल बुडवून सामाजिक सुधारणा करण्याचा दूरदृष्टी स्वार्थ फारच
थोड्या लोकांत असतो. पण कधी काळीं कोर्टांत जावें लागेल अशा
प्रकारच्या व्यवहारांत पाअूलच टाकावयाचें नाही असें व्रत घेणें मात्र
मनुष्याला शक्य आहे आणि हाच खेडेगांवांसाठी अेकमात्र मार्ग आहे.

कोर्टांत खऱ्याचें खोटें आणि त्रोट्याचें खरें केल्यावांचून निभाव
लागत नाही असें सर्वच म्हणतात. पण मनुष्य जर दृढतापूर्वक आणि
डोळ्यांत तेल घालून खरीखुरी वस्तुस्थितीच कोर्टापुढे नमूद करील तर
कोर्टें कशींहि असोत, खाजगी व्यवहारांत तरी खराखुरा न्याय देण्याची
कोर्टाची नैतिक जबाबदारी कोर्टास आपोआपच जाणवूं लागेल. मात्र
यासाठी जो कालावधि लागेल तेवढा त्यागपूर्वक सोसला पाहिजे. अस्मानी
(ओश्वरी कोपाच्या), व सुलतानी (राजाच्या जबरदस्तीच्या) कारणामुळे
होणारें नुकसान आपण मुकाट्याने सोसतो आणि तें जमेस धरूनच
व्यवहार करतो, त्याचप्रमाणे रूहानी (आध्यात्मिक) कारणांसाठी
सोसण्यास कां तयार होअूं नये ? अस्मानी-सुलतानी कारणे असूनहि
जर व्यवहार सर्वस्वी वुडाला नाही तर रूहानी कारण कबूल केल्याने
तो बुडेल असें मानण्यास कारण काय आहे ? वकील असोत किंवा
समाजाचे पुढारी असोत, त्यांच्या हातून लोकांपुढे ही बाजू फारच थोडी
मांडली जाते. शिक्षक किंवा प्रोफेसर ज्याप्रमाणे ठराविक पगार घेअून
काम करतात त्याप्रमाणे ठराविक वेतनावरच वकिलांनी काम
करण्याची पद्धत सुरू झाली पाहिजे आणि अपीलावर अपीलें कर-
ण्याची पद्धत अगदीच संपुष्टांत आणिली पाहिजे.

हें सर्व होअील तेव्हा होवो; आज खेडेगांवांतील प्रत्येकाने
आपला व्यवहार सुधारून कोर्टें टाळण्याचाच प्रयत्न केला पाहिजे
म्हणजे वसति सोडून पळून जाण्याचा प्रसंग येणार नाही.

पंचायत अथवा लवाद

ग्रामसेत्रेमध्ये सर्वांत कठिण काम लवादाचें आहे. असें म्हणतात की, मोक्षसाधनेमध्ये सर्वांत गेवट्या विजय कामविकारावर मिळवावयाचा असतो. काम परिपूर्ण जिकला म्हणजे मोक्ष जवळ आलाच म्हणून समजावें. त्याचप्रमाणे खऱ्या लवादाचें वातावरण स्थायी आणि समाजव्यापी झालें म्हणजे तेंच स्वराज्य असें म्हणतां येतील. लवाद स्थापन करण्याचे कामीं धीर धरला पाहिजे. अुतावळीने नासणें बरें नव्हे.

ग्रामाप्रमाणें खेडेगांवीं औषधोपचार करतांना आपण म्हणतो किंवा म्हटलें पाहिजे की, 'आम्ही कांही सशास्त्र शिक्षण घेतलेले वैद्य नव्हे; थोडासा अनुभव आहे आणि आमच्या अुपायांनीं निदान नुकसान होणार नाही अशी खात्री आहे म्हणून थोडें करून पाहतों; दुसरा योग्य मनुष्य मिळाल्यास तिकडे तुम्ही जा. रोग आमच्या आवाक्या बाहेर असेल तर प्रथमच तसें आम्ही सांगूं. प्रतारणा करणार नाही.' त्याचप्रमाणें लवादाचें काम हातीं घेतांना भिअून चाललें पाहिजे. जेथे अीर्ष्या, द्वेष, अत्यंत लोभ, जुनी अडावत अथवा सर्वनाशाचा प्रसंग असेल तेथे आपण होअून लवाद अुपस्थित करूं नये. लवादाचें काम बहुमताने कोणी तरी चार पांच पंच नेमून त्याचे मार्फत होण्याजोगें नसतें. लवाद हा सामाजिक पुरुष असावा लागतो. चारित्र्याने, निरपेक्ष सेवेने, धर्मबुद्धीने अर्थात् सर्वाविषयींच्या कळकळीने तो 'अल् अमीन' झाला पाहिजे.

लवादाचा विचार करतांना सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट जी प्रथम-पासूनच ध्यानांत ठेविली पाहिजे ती ही कीं, लवाद म्हणजे कोर्टातील खर्च आणि कोर्टातील दिरंगाजी टाळून कोर्टाचाच न्याय देण्याची सोपी पद्धति नव्हे. लवादाने फक्त अेवढेंच काम केलें आणि कायदा

पाहून, पुराव्याचा विचार करून कोर्टाच्याच पद्धतीने कोर्टात मिळणाराच न्याय दिला तरी लवादाने अपयोगी काम केले असे म्हणता येतील. वेळ आणि खर्च वांचेल आणि आपण आगाऊ पसंत केलेल्या माणसांच्या हातून न्याय मिळविण्याची व स्वीकारण्याची संवय लोकांना लागेल. पण लवादाचा हा खरा अपुयोग नव्हे.

कोर्टात मिळणारा न्याय कितीही काटेतोल असला तरी तो माणुसकीचा न्याय नव्हे. शुद्ध सामाजिक न्याय नव्हे. कोर्टाची न्यायदेवता जाणूनबुजून आंधळी होते. विवादी अशा दोन्ही पक्षांमध्ये शेवटीं सलोखा करण्याची दृष्टि कायद्यांत नसते. अंका हातांतील तलवारीने लोकांमधील सहकार, प्रेमसंबंध, धरोबा यांचा वध करून दुसऱ्या हातांतील तागडीने मालमत्तेचीं शकले करून वाटून देण्याचे काम कोर्टातील न्यायदेवता करित आली आहे. दोन पक्षांमधील भलेपणाचा नाश झाल्यानंतर यहुदी शायलॉकप्रमाणे मासाचा रत्तल बरोबर तोलून घेण्याची वृत्ति बळावणारच. आणि त्या वृत्तीला मंतुष्ट करण्याची जबाबदारी कोर्टातील न्यायदेवतेने 'स्वतःची' मानली आहे. कोर्टे पुष्कळदा अशा न्यायांत माणुसकीच्या दृष्टीने थोडाफार फेरफार करितात हे खरे, पण ते स्वतःचा मार्ग सोडूनच, न्यायाच्या आदर्शाला धरून नव्हे.

असमानता अन्यायमूलक आहे यांत शंका नाही. पण समानता न्यायमूलक असली तरी हीनवृत्तींतून उत्पन्न झालेली असण्याचा संभव असतो. खरी स्थिति अंक्याची होय. जेथे हार्दिक अंक्य असेल तेथे असमानतेला अवकाश नसणार आणि समानतेचा आग्रह नसणार. वरील वाक्यांत अंक महान् जीवनतत्त्व ठिल्या भाषेत मांडलेले आहे. हेच तत्त्व योग्य रीतीने समजून लवादाने वापरावयाचे आहे.

पैसा जोडणे हे जितके व्यवहारांत महत्त्वाचे आहे, तितकेच माणसे जोडणे हे अगत्याचे आहे. ही गोष्ट पक्षांघ झालेल्या माण-

साला पटविण्याची जबाबदारी लवादाकडे आहे. दुष्टवृत्तीच्या अन्यायी मनुष्याचें सगळेंच जीवन अन्यायी किंवा दुष्ट नसतें. आणि तसें असलें तरी अशाला वांचवून जर त्याला सुधारणें शक्य असलें तर तसें करणें यांत मोठेपणा नसून तें आवश्यक कर्तव्यच आहे.

मनुष्य हा सामाजिक प्राणि आहे. त्याचे जीवन-संबंध अनेक लोकांशीं आलेले असतात. अपराध्याला शिक्षा करूं जातां, त्याच्याशी संबंध असलेल्या निरपराधी आणि दयापात्र अशा कितीतरी लोकांना संकटांत पडावें लागतें. सामाजिक न्यायाला हें कधीहि पसंत पडणार नाही. आपण पुष्कळदां म्हणतो की, 'दांत आपले व ओठ आपले, दांतांनी ओठ चावला म्हणून दांत पाडून टाकणें बरोबर होअील काय?' आपण म्हणतो 'अेकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरूं मारूं नये'. वासरूं मारण्यांत सुडाची बुद्धि तृप्त होअील; पण अेकाच्या ठिकाणीं दोन गोवध होतील. क्रूरतेचा अिन्साफ करण्यासाठी दुसरी क्रूरता केल्याने अन्यायाची फिटफाट न होतां ती दुणावते. अेकाने शेजाऱ्याचा मुलगा ठार केला म्हणून शेजाऱ्याने किंवा शेजाऱ्याच्या वतीने सरकारी कोर्टाने त्याचा मुलगा ठार केल्यास कोर्टाच्या न्यायालाहि तें पसंत पडणार नाही. पण खून करणाऱ्यास फांशी दिल्याने आणि त्याची सर्व मालमत्ता जप्त केल्याने खुनी मनुष्य कायमचा सुटून जातो आणि त्याचीं अर्भकें मात्र वधाहून घोर अग्नी दुर्दशा अनुभवतात. जुनें वचन आहे की वृत्तिछेद करणें हें शिरच्छेद करण्याहूनहि अधिक घातकी आहे. अेखाद्याने अन्याय केला असतां त्याच्या हालअपेष्टा करणें आणि त्यांत संतोष मानणें हें समाजाला अिष्ट नसून अन्याय पुढे चालू न राहिल, जुन्या अन्यायाचे दुष्परिणाम शक्य तितके कमी होतील आणि लोकांमध्ये प्रेम, सलोखा सहकार या सामाजिक वृत्तींचा विकास होअील आणि प्रत्येकाला त्याच्या योग्यतेनुसार निर्भयपणे डोकें वर काढण्यास अवकाश मिळेल असें करणें हा लवादाचा सामाजिक न्याय असतो.

समाजसेवकाने अुतावळ करून लवादाचें काम डोक्यावर घेतलें आणि कोर्ट पद्धतीचा न्याय तो देखू लागला तर त्याच्या निवाड्याचा अम्मल होणें दुरापास्त होतील, त्याच्यासंबंधाने नाही नाही ते गैर-समज अुत्पन्न होतील, ग्रामकंटक त्या परिस्थितीचा फायदा घेतील आणि लवादाचें काम तर बिघडेलच पण समाजसेवेचीं त्याचीं अन्य कामेहि संकटांत येऊन पडतील. जेथील वातावरण अत्यंत कलुषित आहे अशा ठिकाणीं प्रथमपासून लवादांत पडल्याने समाजसेवकांत देखील पक्षाभिमान अुत्पन्न होणें संभवनीय आहे आणि पक्षापक्षी हा खेडेगांवांतील सर्वोपरी दोष असल्याने पक्षाभिमानी मनुष्याला खरी ग्रामसेवा करणेंच अशक्य होऊन जातील. पक्षाभिमानी मनुष्याचें वजन व सामर्थ्य खूपच वाढतात पण त्याच्या हातून सामाजिक कल्याण होत नाही. त्याची स्वराज्यवृत्ति तर नष्टच होते.

यापेक्षा समाजसेवकांनी नम्रपणे आळस, अज्ञान आणि बेकारी हीं दूर करण्याचा आणि सामाजिक रूढी सुधारण्याचा कसून प्रयत्न करित रहावें; आणि लोकहृदयांत आर्यवृत्ति प्रतिष्ठित होतील असा सतत प्रयत्न करावा. अशा प्रयत्नामुळे समाजामध्ये जो प्रेमादर अुत्पन्न होतो त्याची मात्रा (प्रमाण) वाढली म्हणजे मग निवडक लोकांच्यामधील सामान्य विवादांत लवाद म्हणून पडावें आणि तेहि लोकांचा आग्रह असेल तेथेच.

लवादाच्या निकालाने दोन्ही किवा दोहोंपैकी अेकाहि पक्षास संतोष होतीलच असें सांगतां येत नाही. तो अुद्देशहि मनांत बाळगणें शक्य नाही. अुभयपक्षांचें कल्याण व्हावें, कोणाचाहि सर्वस्वी घात होऊं नये, आणि तटस्थ अशा समाजाच्या धर्मबुद्धीला संतोष व्हावा, हीच महत्वाकांक्षा लवादाची असावी. लवादाच्या कामाने समाजाला संतोष होऊं लागला म्हणजे समाजाची आर्यवृत्ति व्यक्त होऊं लागते, आणि लोक लवादपद्धतीला प्रतिष्ठित करतात. असें झालें म्हणजे दुर्बळ आणि सात्त्विक लोक लवादाकडे अधिकाधिक धांव घेऊं

लागतात आणि जबरदस्त आणि रजोगुणी लोक लवादाचा विरोध करू धजत नाहीत. अशी स्थिति आल्यानंतरहि लवादाने रजोगुणी अथवा दुर्जन लोकांचें नाक ठेंचण्याचा हेतु कधीहि मनांत ठेवूं नये. प्रत्येक हृदयांत सात्त्विकतेचा अुदय होअील, समाज हें अेक प्रकारचें मोठें व्यापक असं कुटुंब आहे या वृत्तीचें संवर्धन होअील असाच प्रयत्न लवादाने करावयाचा आहे.

समाजाला दुर्जनांचें पारिपत्य करणेंच असेल, दुर्जनांना अदल घडविणेंच असेल तर समाजाने तें अन्य मार्गाने करून पहावें, लवादामार्फत कधीहि करूं नये.

१६

मजूरवर्ग आणि बेकारी

हिदुस्थानांतील अुद्योगधंदे कमी झाल्याने बऱ्याचशा लोकसंख्येचा व्रोजा शेतीवर पडला आहे आणि अितक्या लोकसंख्येचा भार सहन करण्याची कुवत शेतीमध्ये नाही; म्हणूनच खेडेगांवातील लोकांना शेतीच्या बरोबर दुय्यम पोटधंदे शोधून काढून दिले पाहिजेत, असं सरकारी अंमलदार आणि देशसेवक दोघेहि म्हणतात. सरकारी आंकड्यांवरून अनेक गोऱ्या अंमलदारांनी ही गोष्ट सप्रमाण सिद्ध केली आहे. सरकारने नेमलेल्या रॉयल कमिशनने विचार करूनहि हेंच अनुमान स्वीकारलें आहे.

अुलटपक्षीं शहरांतच मुख्यत्वे दिवस काढणारे आणि सुगीच्या दिवसांत अथवा गुऱ्याळाच्या दिवसांत खेडेगांवात जाअून येणारे वरेचसे पांढरपेशे लोक चर्चा करतांना म्हणतात की, 'आजकाल मजुरी कोण महाग झाली आहे. मजूर मिळणेंच कठीण झालें आहे आणि भरपूर मजुरी घेअूनहि हे मजुर पुरे आठ तास काम करतील तर

शपथ ! येतांना अुशीराने येतात, अुशीर कां केला म्हणून रागें भरावें तर परत जाण्याची धमकी घालतात. चिलिमंतवाखूच्या पायीं तासचे-तास घालवतात, आणि काम पुरें न करतांच केव्हा केव्हा दुसरीकडे जातात असा आमचा अनुभव आहे आणि तुम्ही म्हणतां मजूर लोकांना काम नाही, हें कसें ? ’

‘सुगीच्या दिवसांत मजुरांना सर्वच ठिकाणीं बोलावणें असतें; सर्वांना आपापली मळणी वेळेवर आटोपून घ्यावयाची असते; म्हणून थोडे दिवस कामाची चणचण असते खरी; पावसाळ्यांत मजुराचे हाल कुत्रा खात नाही.’ असं अुत्तर दिलें असतां शहरी लोक पुनः म्हणतात, “अहो, पावसाळ्याचा अनुभव देखील आम्हांला आहे. कौलांतून पाणी गळून घराच्या भिती पडूं लागल्या तरी देखील कौलें शाकारणारे लोक मिळत नाहीत. आजकाल पांढरपेशा कार-कुनांचीच दैना आहे. जिकडे तिकडे मजूर माजुरी झाले आहेत. स्वयंपाक्यास जेवून खाऊन पंधरा रुपयांवर रहा म्हटलें तर तो म्हणतो “मला कारकून समजलांत कीं काय ? ” तेव्हा हें गौडबंगाल आहे तरी काय ?

मजूर वेळेवर कामास येत नाहीत, मन लावून काम करीत नाहीत, बरीच टंगळमंगळ करितात ही गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे. शहरांत पावसाळ्यांत घर शाकारणारे मजूर मिळाले नाहीत अेवढ्या-वरून सर्वच ठिकाणी मजूर मिळणें मुश्किल आहे असं अनुमान शहरी लोकांनी काढणें स्वाभाविक आहे. स्वतःच्या थोड्याशा अनुभवावरून जगांत सर्वत्र अशीच स्थिति आहे असं ठरविणें हा मनुष्यस्वभावाचाच दोष आहे.

खरोखरच पावसाळ्याच्या दिवसांत पोटाला न मिळाल्याने अर्थात् मजुरी नसल्याने अुपासमार होऊन लोक मृत्युमुखी पडल्याचीं अुदाहरणें आहेत. आधुनिक पद्धतीचे लहानमोठे कारखाने जेथे चालतात तेथे बाजारभावापेक्षा अधिक मजुरी दिली जाते आणि काम अगदी

पिळून घेतलें जातें. त्यामुळे कारखान्याच्या आसपासच्या प्रदेशांत शेतीचीं कामें अडून रहातात, मजूर मिळत नाहीत आणि शेतीचा कसहि दिवसेंदिवस कमी होतो. कारखान्याच्या शहरांतून प्लेग किंवा अिन्फ्लुअेंझा सुरू झाला म्हणजे मजूर पटापट मरूं लागतात. कारखानदार कारखाना बन्द न पडावा यासाठी मजुरीचे दर वाढवीत जाऊन आसपासच्या खेड्यांतून नवे नवे मजूर आणवितात. सांथीच्या रोगाला तेहि बळी पडले म्हणजे पुनः थोडी मजुरी वाढवितात. अशा रीतीने सांथीच्या दिवसांत शहरी कारखाने म्हणजे मजुरांची बळी देण्याचीं मजूर-सत्रेंच बनलीं आहेतसैं भासूं लागतें.

अहमदाबाद, मुंबाी, कानपूर, कलकत्ता, जमशेदपूर, मदुरा वगैरे ठिकाणीं मजुरांचा प्रवाह मागावा तसा अेकसारखा चालूं शकतो. ही गोष्ट हेंच दाखविते कीं, खेडेगांवांतून बेकारी यथेच्छ असून फालतू मजूर रिकामे पडलेले आहेत. शहराच्या आसपासच्या खेडेगांवांतून बेकारी कमी असल्याने शहरी लोकांना खेडेगांवांची दुःखें दिसत नाहीत अितकेंच. हिंदुस्थानांत असे किती तरी भाग आहेत की, जेथे गरीब लोकांनी चवली पावलीहून मोठे चांदीचें नाणेंच पाहिलें नाही. कोठे कोठे गाअी म्हशी असल्या तरी दुधातुपास गिन्हाअिकच नाही.

अशी भिन्न भिन्न परिस्थिति असलेल्या देशाच्या खेडेगांवांतील मजूरवर्गाचा विचार करावयाचा आहे.

खेडेगांवांतून शेतीवांचून बाकी सर्व धंदे बसल्याकारणाने मजुरांना बाराहि महिने काम मिळेल अशी सोय कोठेच नाही. मजुरांनीं शेतीच्या हंगामांत शेती करून अितर वेळीं मजुरीसाठी शहरांत जाणें हें शहरांना परवडत नाही आणि शेतकी पेशाच्या कुटुंबांनाहि असलें भटकें जीवन परवडत नाहीं. कोकणांतील बेकार लोक घरची शेती संभाळून मुंबाीच्या गिरण्यांत कामास येअूं लागले तेव्हा गिरणीवाल्यांनी हाकाटी चालविली की, हा मजूरवर्ग मुंबाींत स्थायी रहात नाही, त्यामुळे आमचें फार नुकसान होतें. खेडेगांवांत रहाणाऱ्या प्रत्येकाला थोडी

तरी जमीन आणि गाडी बॅल कांहीतरी असलें पाहिजे. शहरांत कारखाने काढून शेती आणि ग्रामसंस्कृति या दोहोंचा नायनाट करण्यापेक्षा घर-बसल्या चालू शकतील असे सर्व प्रकारचे धंदे खेड्यांत पुनः नेअून पेरले पाहिजेत.

असें होण्यास, ज्यांना थोडीबहुत अपत आहे, अक्कलहुषारी आहे अशा पांढरपेशा वर्गातील लोकांनी खेडेगांवांत जाअून रहाण्याचें पसंत केलें पाहिजे. आज निकृष्ट स्थितींतहि पांढरपेशीं कुटुंबे खेडेगांवांत जाअून राहिलीं आणि त्यांनी जर पोटभर अन्नवस्त्रांत समाधान मानलें आणि खेडेगांवांतच मिळणाऱ्या आरोग्य आणि जीवना-नंदाची त्यांना गोडी लागली तर हें सर्व शक्य आहे. खेडेगांवांत पांढरपेशांचा चरितार्थ त्यांनी सेवावृत्ति स्वीकारल्यास सुखाने चालू शकेल. खेडेगांवांतील बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना व अितर लोकांना दरेक प्रकारची सेवा फारच महाग मिळते. बाजारांत विकत घ्यावयाचा जिनस, औषध-पाण्याची मदत, वकिलीचा सल्ला, शेतकीचा माल विकतांना लागणारा व्यापारी सल्ला, रोगराजीच्या वेळी देवदैत्यांना संतुष्ट करण्यासाठी लागणारा धार्मिक सल्ला, भुनेंखेतें काढण्यासाठी लागणारा मांत्रिक सल्ला, जिवाच्या समाधानासाठी आवश्यक वाटणारे ब्राह्मणांचे आशीर्वाद सर्वच कांही त्यांना महाग पडतें. मग अडचणीच्या वेळीं कर्जाअू घेतले जाणारे भाडवल महाग पडेल यांत नवल तें काय ?

खेडेगांवातील शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतकीचें काम नसले तरी कांहीना काही अद्योग शोधून तरी काढणे शक्य असतें व त्याने पोट न भरलें तरी वेळ भरते. पण मजुरांचे तसें नाही. मजुरांना व शेतकऱ्यांना स्वतःची स्थिति सुधारण्याअितका पोंच नाही व अत्साहहि नाही. तेव्हा समजुतदार लोकांनी त्यांचा पुढाकार करून त्यांना बारीकसारीक अद्योगधंद्यांस लावलें पाहिजे. लक्षावधि रुपयांची यंत्रें आणून मोठमोठे कारखाने काढण्यांत व्यक्तीचें स्वार्थसाधन असेल पण हिंदुस्थानांतील गरीब प्रजचें त्यांत मुळीच कल्याण नाही आणि लक्षावधि रुपयांचें

भांडवल गोळा करण्याची शक्तीहि फार थोड्यांत असते. पण लक्षावधि समजुतदार देशसेवकांनी खेडेगांवांत जाऊन राहून तेथे कोट्यावधि लोकांना बारीकसारीक अद्योगधंदे शिकविणें व अशा रीतीने क्षुधितांना कायमचे अन्नास लावणें मात्र सहज शक्य आहे; व म्हणूनच प्रजाकीय शिक्षणामध्ये पुस्तकी विद्येने होणाऱ्या बौद्धिक विकासाचें स्तोम कमी करून अद्योग दुन्नराचें तत्त्व सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांना परोपकारासाठी जगावयाचें आहे त्यांनी तरी निदान बौद्धिक विकासाचे चोचले बाजूस ठेवून गरीबांच्या हितासाठी अद्योगाकडे हात वळविले पाहिजेत. अशांना लागणारा बुद्धियोग सर्वांतयामी परमात्मा स्वतः देतील. त्याचें तसें वचन आहे.

१७

लोकशिक्षण

साहित्य हे ज्ञानाचें मोठें सोबीस्कर संग्रह-स्थान असल्याने साहित्याचा अपुयोग करतां येणें, अर्थात् लिहितां वाचतां येणें, हे ज्ञानप्राप्तचे अेक मोठें साधन आहे. मनुष्याला लिहितां वाचतां आलें म्हणजे ज्ञानप्राप्ति आणि स्वतःच्या मतांचा प्रचार या दोन्ही बाबतींत तो स्वतंत्र होतो; म्हणून शिक्षणाच्या सुरवातीसच शिक्षणाचें साधन म्हणून लिहिण्यावाचण्याची कला शिकविण्यांत येते. याचा परिणाम असा झाला आहे की लिहितां वाचतां येणे म्हणजेच शिक्षण अशी कल्पना जवळ जवळ सार्वत्रिक झाली आहे.

लेखनकलेचें महत्त्व कोणत्याहि रीतीने कमी न करितां त्या कलेस शिक्षणांत मिळणारें स्थान अवास्तव आहे असें म्हणणे शक्य आहे. पण लोकांना या कलेचा मोह अितका आहे की, हिच्या अपुयुक्ततेच्या मर्यादा जर कोणी सांगूं लागला अथवा दुसरी बाजू यात्किचित्हि लो-६

मांडू लागला तर त्याला साक्षरतेचा, साहित्याचा, शिक्षणाचा, विद्वत्तेचा, किंबहुना सर्व ज्ञानाचा शत्रू ठरविण्यास बरेचसे लोक मागेपुढे पाहणार नाहीत. अटलीमध्ये ज्याप्रमाणे मुसोलिनीच्या विद्वद्ध अवाक्षर काढण्याची सोय नव्हती, त्याचप्रमाणे आपल्याकडे साक्षरता-प्रसाराच्या आग्रहासंबंधान आहे, आणि यांत विशेष दुःखाची गोष्ट अशी की साक्षरतेच्या अंध अभिमानाच्या या युगांतहि साक्षरता-प्रसाराचे प्रत्यक्ष जोरकस प्रयत्न क्वचितच होतात. निर्जीर्य अभिमान थोडाच फलसिद्धि पर्यंत नेअून पोहोचविणार !

अक्षरांचा, लिपीचा शोध झाला नमता तर भाषा नामशेष झाली असती असें जसें म्हणतां येत नाही, तसेंच लिपीच्या अभावी साहित्य संभवलेच नसतें असेंहि म्हणतां यावयाचें नाही. साहित्याने निराळे स्वरूप ग्रहण केले असते अवेढें खरें. आणि मनुष्याला स्मरणशक्ति अधिक तीव्र करावी लागली असती. पण सुदैवाने लिपीचा शोध झाला आणि मोठी सोय घरीं आली. आमचें म्हणणें अवेढेंच आहे की लिपि जरा अुशीरा शिकवावी.

शिक्षणाच्या बाबतीत अनुभव असा आला आहे की, शिक्षणाच्या सुरवातीस लिपिकार 'गणेश' आणून बसविल्यामुळे तो विघ्नहर्ता स्वतःच अेक मोठे विघ्न होअून बसला आहे. शिक्षण म्हणजे योग्य काळीं योग्य रीतीनें सर्व अिद्रियांची शक्ति वाढविणे; विश्वासंबंधाची त्या त्या काळीं आवश्यक अशी माहिती मिळविणे; निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, अनुमान वगैरे ज्ञानप्राप्तीच्या साधनांत तरत्रेज होणें; आणि जीवन कृतार्थ करण्यासाठी विचार, विकार, वासना, आकांक्षा या सर्वांना अिष्ट तें वळण लावणे. हें सर्व योग्य व्यक्तीच्या देखरेखी-खाली लिपीच्या आधारावांचूनच सुरू झालें पाहिजे. बालक लहान असो वा मोठें असो, ज्याप्रमाणे आधीच्या अैवजी रबराच्या बोंडाच्या वाटलीने त्याचें भागावयाचें नाही त्याचप्रमाणे ज्ञानदात्या गुरुजनांच्या अैवजी मुलांपुढे रोचक आणि विविध साहित्य पसरून काम भागावयाचें

नाही. ज्ञानाच्या वाढत्या भुकेला जेव्हा शिक्षक अपुरे पडतील तेव्हाच साहित्य-ग्रंथांची ओळख आवश्यक होते. यामाठी शिक्षणाची मुहवात लिपि-ज्ञानापासून न करितां श्रवण, अनुकरण आणि निरीक्षण यांपासूनच केली पाहिजे. कंठांतून निघणारा आणि कानांनी ग्रहण होणारा ध्वनि, बोटानी निर्माण होणाऱ्या व डोळ्यांना दिसणाऱ्या रेखाद्वारां आणि आकृतिद्वारां व्यक्त करणें हा गुंतागुंतीचा व्यापार आहे. अखादा लोटा पाहून तशी आकृति काढणें हें स्वाभाविक आहे पण 'ढ' असा आवाज काढल्याबरोबर तो व्यक्त करण्यासाठी ज्ञानदात्या गणपतीच्या सोडेंचें चित्र कां काढावें? आवाज आणि आकृतीचा हा संबंध कोठून आला, हें त्या बिचाऱ्या बालकास कसें समजावें? आकृति पाहून ध्वनि ओळखणें आणि ध्वनि अंकून त्याची आकृति ठरविणें ही जादू अथवा कसरत विद्यार्थ्याला साधली नाही म्हणजे त्याला हळूहळू वाटूं लागतें कीं, आपण खरोखरच 'ढ' आहोंत. आणि शिक्षकहि सांगतो कीं, 'अरे ठोंब्या तुला म्हणावें तरी काय? तुला तर 'ढ' हि ओळखतां येत नाही! "

शिक्षणाच्या मुहवातीसच बालकांमधील आत्मविश्वासाचा वध करून त्यांच्यामध्ये कनिष्ठकांति (अन्फिरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स) अुत्पन्न करणें याहून अधिक प्रजाद्रोह दुसरा कोणता असेल?

आजवर शिक्षणाचे संस्कार पांढरपेशा लोकांतच असत. त्यांच्या मुलांना घरीदारीं लेखन-पठनाचें दर्शन अर्हनिश होत असतें. शिकल्या-वांचून पोट भरावयाचें नाही असा बोधहि त्यांना अगदी बालपणा-पासून मिळत असतो. यामुळें त्यांना अक्षरज्ञान प्राप्त करून घेणें कांहीसैं सोपेंहि जातें आणि आवश्यकहि वाटतें. पांढरपेशीं मुलें अक्षरज्ञान सहज करून घेतात. श्रमजीवी जातीच्या मुलांत स्वाभाविक-पणे हस्तकौशल्य अधिक असतें. त्यांचे हातपाय धडधाकट असतात. कान, डोळे, जीभ वगैरे ज्ञानेंद्रियें तीव्र असतात. पण अक्षरग्रहणाचे बाबतींत पांढरपेशांच्या मुलांपेक्षा मुहवातीला तीं मंद भासतात. यामुळे

प्रजेचे श्रम बरेच वांचतील. ज्यांच्यामध्ये गरीबांची कळकळ आणि मेवाभाव असेल त्यांचीच छाप प्रजेवर पडेल.

या पद्धतीचा साहित्यावर फारच अिष्ट असा परिणाम होतील. ज्याप्रमाणे कांहीं नाटकें रंगभूमीवर येण्याच्या लायकीचीं नसतात, कांहीं कविता मुळीच गेय नसतात, त्याचप्रमाणे वरेचसें साहित्य सुबोध असूनहि मुवाच्य अथवा मुपाठ्य असत नाही. गद्य म्हणजे कर्ता, कर्म, क्रियापद असलेलीं आणि कांही तरी अर्थ होणारीं ओबडधोबड वाक्यें नव्हेत. भाषाभिन्न आणि त्या त्या विषयाची माहिती असलेला मनुष्य मोठयाने वाचू लागला असता जें वाचून त्याला कंटाळा किंवा थकवा न येतील आणि अकणाऱ्यांना देखील श्रवणरुचिर, व्यवस्थापूर्ण, प्रमाणबद्ध अशा अत्कृष्ट कलाकृतीचें आपण पान करीत आहोंत असें वाटेल, त्याचें नांव गद्य. साहित्याचें श्रवण-श्रावण समाजांत वाढेल तेव्हांच साहित्याची ही बाजू खुलेल. अत्कृष्ट गद्यांत अक प्रकारचा सहज ओळखू न येणारा पण गळयाला व कानाला सुखावह असा ताल असतो; भाषेच्या प्रवाहांत कधी लहान लहान लहरी असतात; कधी मोठयामोठया लाटा असल्या लागतात, तेच ते शब्द पुनःपुनः अकावेसे वाटतात; हा विचार, ही कल्पना, ही माहिती, अथवा हें विवेचन दुसऱ्या शब्दांत मांडणेंच शक्य नाही असें हळूहळू वाटूं लागतें व शेवटीं शेवटी ती रचना पद्याप्रमाणे कंठस्थ होऊन जाते.

असले गद्य नाटकतूनहि जेथे सार्वत्रिक नाही तेथे सामान्य लेखांत त्याची अपेक्षा कशी करावी? श्रवण-श्रावणाच्या परिपाठाने साहित्याचें रूप, लावण्य आणि ओजस् हीं सर्व वाढतील, आणि त्याचा जनतेच्या चारित्र्यावर व संस्कारितेवर परिणाम होतील.

खेडेगांवांतील लोक साहित्य-शौड नसले तरी साहित्यरसिक स्वभावतःच असतात. रुचिर साहित्य व तेजस्वी विचार यांची बहुधा ते फारकत करीत नाहीत. साहित्य ग्रंथांतरीं वाढणें बस नाही. लोकांच्या बोलण्याचालण्यांत, सल्लामसलतींत, अूहापोहांत व विवेच-

नांत साहित्याची संस्कारिता मुरली पाहिजे. तरच साहित्याने आपलें काम केले असें होतील. वर आंखलेलें ग्रामशिक्षण थोडें वर्षे चाललें तरी हा परिणाम डोळ्यात भरण्याअतका दिसून येतील.

अिग्लंड, युनायटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जम, कांही अंशी अिटली आणि पूर्वेकडे जपान अेवढे देश वगळले असतां, बाकीची दुनिया ग्रामप्रधान आहे. आज काल पाहूं जातां वर सांगितलेले नगर-प्रधान देशांचेच अधिराज्य जगावर आहे. नगरजीवन अुद्योगधंद्याने म्हणजे यांत्रिक कारखान्यांनी भरभराटलेले आहे, ही गोष्ट खरी अमली तरी त्यांचे अधिराज्य आणि त्यांची कल्पनातीत संपत्ति, ही यत्रप्रधान संस्कृतीत ज्यानी पुढाकार घेतला नाही आणि म्हणून ज्यांना सुधारलेले असे कोणी म्हणत नाही, अशा देशाना पिळून काढण्यावर अवलंबून आहेत. पण ही स्थिति कायम टिकणार नाही. ग्राम-संस्कृतीचा भाग्योदय आता नजीक आहे. मनुष्यजातीचा मोठा भाग खेड्यापाड्यांतून रहातो, खेड्यापाड्यातच त्याला सुखासमाधानाने रहाणे शक्य आहे. नगरांवांचून खेडी टिकू शकतील पण खेड्यावांचून नगरे तीन वर्षे देखील टिकाव धरूं शकणार नाहीत. जळवाप्रमाणे खेड्याचा कस शहरें शोषित आहेत. म्हणूनच शहरे आज अितकी माजलीं आहेत.

अेकाकाळी शेजारच्या देशांतील लोकाना मारून, त्याची जमीन, गुरेढोरे व बायकापोरें लुटून घेण्याचा धंदा मनुष्यजातीने केला. पुढे हजारो आणि लाखो लोकांना पकडून गुलाम करून गुरांप्रमाणे त्यांचेकडून जवरदस्तीने काम घेण्याचा धंदाहि करून पाहिला. आज अज्ञान, दुर्वळ, भोळसट अथवा दुःस्थित अशा लोकाच्या मेहनत-मजुरीचा गैर-फायदा घेऊन धूर्तानी स्वतःच्या वाटयाला लोणी व त्यांच्या वाटयाला ताक असा धंदा चालविला आहे. याला अिग्रजीत 'अेक्सप्लॉयटेशन' असें म्हणतात. आपण त्याला 'नवनीत-कर्षण' असें म्हणू. जगद्व्यापी

रोग किवा द्रोह जर अंखादा असेल तर तो जबरदस्त व धूर्त अशा लोकांनी केलेले हे मधुकर्षण हा होय.

पण या परिस्थितीकडे गरीबांचे लक्ष गेले आहे. त्यांना आत्म-परिचय झाला आहे. स्वसामर्थ्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. गरीबांचा देव जागृत झाला आहे. तेव्हा यापुढे शहरांना स्वतःच्या पायावर उभे राहिले पाहिजे. अथवा खरे म्हणावयाचे तर शहरांनी आजवर आपल्याच हातांनी आपले पाय तोडण्याचा जो आत्मघाती उपक्रम केला तो आता टाकून दिला पाहिजे. खरोखर पंहातां खंडीपाडीं हीच शहरांचे लुले पडलेले पाय आहेत. त्यांचे संरक्षण व संवर्धन केले तर शहरें अधिक मुटसुटीत होऊन मजबूत पायावर उभीं रहातील.

आपण हेहि दूरदृष्टीने ओळखले पाहिजे की, जगाचे यापुढील पुढागी खेडेगांवांतील असतील. जनतेचे धुरीण जानपदच असतील.

‘जिच्या हातात पाळण्याची दोरी तीच जगाला तारी’ या म्हणीचा थोडासा व्यापक अर्थ करून आपण असे म्हणू शकू की, खेडेगांवांचे शिक्षण ज्यांच्या हातीं असेल तेच जगाला नवीन वळण लावणार आहेत. या येत्या पन्नास वर्षांत जी अेक जगद्व्यापी संस्कृति स्थापन होणार आहे अथवा ज्या जगद्व्यापी प्रेरणेच्या योगाने जगांतील प्रत्येक संस्कृतीची अेक अेक अभिनव आवृत्ति तयार होणार आहे, ती संस्कृति अथवा ती प्रेरणा ग्रामशिक्षणाच्या अेका नवीन साध्थ्यशाली आणि निष्पाप अशा शिक्षणपद्धतीतून निघणार आहे. जगाचा पुढाकार खेडेगांवांना मिळणार तो या नवीन शिक्षणाच्या जोरावर. म्हणून खेडेगांवांतील या नवीन शिक्षणाचे स्वरूप कसे असणार त्याचे थोडेसे दर्शन येथे करूं.

आजवर प्रतिष्ठा पावलेले शहरी थाटाचे शिक्षण बरेचसे खर्चीक, कर्जांू, अलंकारिक आणि चारित्र्यनिरपेक्ष आहे. शिक्षणाच्या पायी पैसा पाण्यासारखा खर्चला जातो ही अेका रीतीने आनंदाची गोष्ट असली तरी शिक्षणाने मनुष्य ज्ञानपूत होतो, चारित्र्यसंपन्न होतो, सर्व-

भूतहिते रत होतो, स्वार्थविस्मृत होतो, असें समजून कोणी शिक्षणाविषयी अितके लोलुप झाले नाहीत. शिक्षणांत सामर्थ्य आहे, संपत्ति आहे, सत्ता आहे, भोगैश्वर्य आहे, आणि भोगैश्वर्याचा 'किळसवाणा नागवेपणा झांकण्याची कलाकौशल्यप्रधान संस्कारिता आहे; यासाठी लोकांना अज्ञानाचें शिक्षण हवें आहे. धर्मशक्ति आज क्षीण झाली असल्या-कारणाने आणि जगांतील राजकीय पुढारी पट्टीचे दांभिक झाले असल्याकारणाने, जगाच्या कल्याणाच्या गोष्टींची चर्चा करण्याचें काम शिक्षणक्षेत्राकडे आलें आहे. पण सर्व मांगल्याची ही कळकळ शिक्षित समाजाने पुरेपूर सिद्ध करून दाखविली नाही. शिक्षण-शास्त्राने तयार केलेल्या जीवनरसायनात अमुक तोळे मांगल्याची अिच्छा घातली असता तें चवदार होतें आणि आपला गुण ताबड-तोब दाखवितें अेवढेंच आज कळलेलें आहे.

सामान्य जनतेला सदाचारहि हवा आहे, आणि भोगैश्वर्यहि हवें आहे. लुबाडलेलें धन हातचें जाऊं नये आणि अधर्महि घडू नये अशी आंघळी घृतराष्ट्री वृत्ति सामान्य लोकांत दिसून येते. त्यामुळे लोक शिक्षणाग्रणींना म्हणतात, 'तुम्हाला सुचतील त्या सर्व सुधारणा शिक्षणांत करा आणि जुन्या शिक्षणांतील बरेवाओट सगळे फायदेहि त्यांत असूं द्यात.' जुने फायदे हे फायदे नसून ती महत् हानि आहे, लोकांचें रक्त शोषून पुष्ट होण्याचा तो प्रकार आहे, हें अजून लोकांना पटलें नाही. यामुळे 'भुक्ति मुक्ति च विदति' असले आशाळभून तत्त्वज्ञान सर्वत्र पसरलेलें आहे. अीस्ट अिडिया कंपनीचे भागीदार डायरेक्टर्म लॉर्ड क्लाअिव्हला आणि वॉरन् हेस्टिंग्जला लिहीत असत की, न्यायाने राज्य करा; नेटिव्हाना दया दाखवा; पण अधिक पैसा पाठवीत चला.' आणि या शेवटच्या वाक्यावर सर्व भर असे.

आजकाल पुढारलेल्या देशांतून शिक्षणापायीं जो पैसा पाण्या-सारखा खर्चला जातो, तो परदेशांतून पिळून आणलेला असतो.

मागसलेल्या देशांचें तेल काढून त्या चरबीवर स्वक्रीयांना पोमण्याचें काम मुरवातीस सांगितलेल्या देशांतच होत असतें.

खरें शिक्षण या तेली राष्ट्रांतील शिक्षणपद्धतीहून भिन्न असले पाहिजे. खरें शिक्षण या तेली शिक्षणाइतकें भडक, तकाकित व रामबाण दिसणार नाही हेंहि खरें व यामुळेच खरें शिक्षण घेऊ लागलें असतां, मिरची मसाला नसलेल्या सात्विक, पौष्टिक व पवित्र हविष्यान्नाप्रमाणे तें प्रथम प्रथम मिळमिळीतच लागणार आणि तें घेत असतांना अव्यवहार्य अशा ध्येयवादाला बळी पडून आपण संपत्ति, मामर्थ्य, सत्ता आणि प्रतिष्ठा यांना बावळटपणाने मुक्तों आहोंत की काय अशी शंका वारंवार अथवा अर्हनिश येऊं लागणार. 'सतीच्या दरवाजांतील मिणमिणीत बत्तीची सर कुलटेच्या दरवाजांतील झुलत्या हत्तीला यावयाची नाही,' ही जुनी म्हण ज्यांच्या हृदयापासून रोमापर्यंत भिनली असेल, त्यांनाच हें जीवन-परिवर्तन व शिक्षणपरिवर्तन पचणार आहे.

अकृत्वा परसंतापं अगत्वा खलनम्रताम् ।

अनुत्मज्य मतां वर्त्म यदल्पमपि तद् बहु ॥

'कोणालाहि गांजल्यानाडल्यावांचून, नीच लोकांसमोर कोणत्याहि रीतीने मान वाकविल्यावांचून आणि सज्जनांनी घालून दिलेल्या मार्गात न सोडतां आपल्या परिश्रमाने जें कांही थोडेंहि फळ मिळेल तें नीतिदृष्टया आणि परिणामदृष्टया पुष्कळ आहे असे ममजावें.' या श्रद्धेवांचून युगांतर व्हावयाचें नाही.

आजकालचें वैद्यकशास्त्र असें कांही विचित्र रीतीने वाढलें आहे की प्रत्येक गरीबाला पश्चाताप वाटत असतो कीं 'मजजवळ पुरेमे पैसे असते तर थोरल्या डॉक्टरला बोलावून अतिशय मूल्यवान् औषधें आणून माझ्या मुलाला किवा सहधर्मचारिणीला मीं बरें करून घेतलें असतें. पण काय करावें ! गरीबाची ही दुनियाच नव्हे.' असा िषाद

गरीबाच्या घरातील दरेक मरणामागे राहून जातो. शिक्षणाचेहि असेंच झाले आहेत. संपत्ति आणि संस्कारिता ही अेकमेकांवर अवलंबून आहेत अशी स्थिति अथवा भ्रांति सर्वत्र अुत्पन्न झाली आहे.

खेडेगावांतील सार्वत्रिक सर्वोदयकारी शिक्षणाचा विचार करीत असताना शिक्षणात आज माजलेल्या लोभाला प्रथम दूर लोटून दिलें पाहिजे. जगांत असलेली सर्व माहिती म्हणजे कांही ज्ञान नव्हे आणि अमर्याद सामर्थ्य मिळविणें हा कांही शिक्षणाचा अुद्देश नव्हे. शिक्षणाच्या योगाने मनुष्याला स्वतःच्या सर्व शक्तीचा परिचय व्हावा, परिस्थितीचे यथार्थ आकलन व्हावे, सर्वांच्या अुदयांत स्वतःचा अुदय आहे हे पटून हृदयात अर्हनिश चाललेला स्वार्थ-परार्थाचा झगडा कायमचा मिटावा, श्रेय आणि प्रेय ही अेक व्हावीत, हृदय अुन्नत आणि व्यापक व्हावे, जीवन निरोगी, अुद्योगपूर्ण, प्रमत्त, त्यागमय आणि कौशल्ययुक्त व्हावे व अशा जीवनातून सर्वकाळ व सर्व परिस्थितीत मंत्तोष आणि आनंद यांचीं कारजी अुडत रहावीत, आणि मरते-शंवटी रमाळ फळाप्रमाणें जीवन परिपक्व होअून तें अंती परमात्म्याच्या पदरी पडावे. खऱ्या शिक्षणाचा असा व्यापक अुदान्त आदर्श आहे !

या आदर्शामाठी आजचा प्रचलित विराट कार्यक्रम आवश्यक नाही. अितकेंच नव्हे तर तो अुपयोगीहि नाही. आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक ज्ञान वाढवत वसणे ही अेक प्रकारे विधात्याची, परमात्म्याची भक्ति किंवा अुपामनाच आहेत. पण हे सर्व ज्ञान शिक्षणक्रमात कांबलेच पाहिजे असा आग्रह नमावा.

जगाचे अैक्य होण्यास प्रत्येकाने जगातील प्रत्येक देश पाहिला असला पाहिजे, आणि तेथील भाषा व साहित्य यांच्याशी त्याचा परिचय असला पाहिजे असे म्हणणे हास्यास्पद होत्रील आणि अितकें करूनहि अैक्य वाढेल का लोभ वाढून विग्रह वाढेल, हें सांगणे कठीण आहे. मांजर जमे सगळी घरे धुडाळने त्याप्रमाणें जगांतील सर्व

देशांत ज्यांचे पाय पोहोचले आहेत अशीं राष्ट्रे जगाचें अक्य साधीत आहेत असा अनुभव नाही. जगांतील सर्व जातींशी गुण्यागोविदाने रहाण्याची सात्विक वृत्ति अथवा माणुसकी अेकाच खेडेगांवांत जन्मभर राहून देखील वाढवितां येईल. गीतांजलीसारख्या ग्रंथांत सगळ्या जगाचा अितिहास नाही पण तो ग्रंथ जगाच्या सर्व देशांतील लोकांना आपलासा वाटतो. कारण त्या गीतांतील हृदय शुद्ध व सार्वभौम आहे. शिक्षणामध्य अखिल सृष्टि सिद्ध करावयाची नमून व्यापक आणि उदार दृष्टि सिद्ध करावयाची असते, अेवढें ध्यानांत ठेविलें तरच शिक्षणक्रम बहुजनसमाजाच्या जीवनाजोगता आटोपशीर होईल. राष्ट्राच्या अक्यासाठी हिंदी भाषा शिकली पाहिजे. धार्मिक साहित्याच्या प्रत्यक्ष परिचयासाठी संस्कृत आणि आरबी या सारख्या भाषा शिकल्या पाहिजेत; अिस्लामी राष्ट्राच्या दोस्तीसाठी फारसी भाषा शिकली पाहिजे; आशियाच्या संघटनेसाठी चिनी आणि जपानी भाषांचा परिचय साधला पाहिजे; युरोपची आद्य-प्रेरणा ओळखण्यासाठी लॅटिन आणि ग्रीक साहित्याचा मासला पाहिला पाहिजे; आधुनिकतेसाठी आणि भौतिक शास्त्रांच्या आकलनासाठी जर्मन आणि अिग्लिश किवा फ्रेंच या भाषा आपल्याशा केल्या पाहिजेत, आणि पुढच्या पिढींतील राजकारण यशस्वी रीतीने चालविण्यास रशियन भाषेचा परकेपणा मोडला पाहिजे; अशा तऱ्हेने जर आपण भाषांचा भार भरित गेलों तर जन्मभाषेला घर सोडून पळावें लागेल, आणि या भाराखाली अुट चेंगरून जातील तें निराळेंच. राष्ट्रीयतेच्या दृष्टीने हिंदीला स्थान भलें असो, पण सर्व शिक्षण अेका भाषेंत-देशभाषेंत, स्वभाषेंत-देशां आलेच पाहिजे आणि असा आग्रह जर नसेल तर देशभाषा दुबळीच राहिल आणि तिचा शाप लागून प्रजा क्षीणपुरुषार्थ होतील.

कोणत्याहि भाषेंतील साहित्य हें ती ती भाषा बोलणाऱ्या प्रजेचे अत्यंत मूल्यवान असें भांडवल आहे. कोणी कोणी त्याला आजन्म आवश्यक असलेले दूधहि म्हणतात. प्रजेच्या बहुविध पुरुषार्थाचा जसा तो सांठा

आहे त्याचप्रमाणे नवीन पराक्रमाचेंहि तें अेक क्षेत्र होऊं शकते. अंबटे ठाडूक असून आणि स्वीकारूनहि म्हणावें लागतें की, शिक्षण साहित्य-प्रधान होणे हें अनिष्ट आहे. आणि आपलें शिक्षण तर साहित्य प्रधान आहे, अंबटेंच नव्हे तर तें साहित्यपरायण आहे. शिक्षणाची आणि जीवनोद्देशाची फारकत झाली असल्याकारणानेच ही कृत्रिम परिस्थिति आजवर टिकली आहे. साहित्य म्हणजे शिक्षण नव्हे. साहित्य हें शिक्षणाचें अेक साधन आहे, किमती आणि अुपयोगी साधन आहे; आणि विशेष गोष्ट अशी की, शिक्षणाचें साधन या दृष्टीनेहि साहित्य अुत्तम कमावले गेलें असल्याकारणाने साहित्याच्या द्वारा शिक्षण देणें सोपें होअून बसलें आहे. परिणामी, सर्व शिक्षणाचा मक्ता साहित्यालाच मिळालेला आहे. यामुळे शिक्षणाचीं अन्य साधनें अगदीच मागे पडली आहेत. किवहुना ती शिक्षणाचें साधन होअू शकतील याविषयीं शिक्षण-शास्त्र्यांमध्ये आणि लोकधुरीणांमध्ये बरीच नास्तिकता आहे.

बुद्धीचा विकास कितीही होवो आम्हांस त्याची पोटदुखी नाही; अुलट केवळ बुद्धीच्या विकासासाठी अितके आटोकाट प्रयत्न होत असूनहि शिक्षणाच्या कृत्रिमपणामुळे, अेकांगीपणामुळे आणि भाडोत्री-पणामुळे, बुद्धीचा विकास होण्याअंबेवजी ती बोथट व कुठित होत व पडलेल्या चाकोरीच्या बाहेर जाअूच धजन नाही, या गोष्टीचा खेद वाटतो.

बुद्धीचा विकास झाला म्हणून मनुष्यानें पगू, परोपजीवी, अंतोबा व्हावें हा न्याय कोठला? स्वातंत्र्य, हिमत व सुचणूक यांच्या पोषणा-माठी, व सामान्यपणं सर्व प्रकारच्या कर्तवगारीसाठी, कौशल्य, योजनाशक्ति, व्यवस्थाशक्ति व सर्जनशक्ति यांचा विकास झाला पाहिजे. या श्रुद्देशांच्या पूर्तीसाठी शिक्षणाने साहित्य व तत्त्वचर्चा यांची कोंडी फोडून बाहेर निघालें पाहिजे. अुद्योगहुन्नर, कला कौशल्य, समाज-सेवेचीं कामें, पराक्रमांत पुढाकार वगैरे नवीन क्षेत्रातून हें शिक्षण घेतले पाहिजे व त्या शिक्षणांत सामाजिक जबाबदारी, आध्यात्मिक आदर्श,

सर्वहिताची नजर या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे व माणुसकीच्या या संवयी अंगवळणी पडण्यासाठी व्यायामशाळेंत शरीर कसल्याप्रमाणे जीवनक्रम उत्तम रीतीने कसला पाहिजे. 'पडीलें वळण अिद्रियां सकळां भाव तो निराळा नाही तुझा.' अशी स्थिति झाली पाहिजे.

१८

औद्योगिक शिक्षण

खेडेगांवांत पुस्तकी शिक्षण मुळीच नको असें म्हणण्याचा आमचा आशय आहे, असें अनुमान जर कोणी काढील तर तो येथील सर्व योजनेला अन्याय करीत आहे असें म्हणावें लागेल. पुस्तकी शिक्षणांत मरून जाऊन ज्यांचें अगदी लोणचें झालें आहे, असे लोक स्वतः पुस्तकी शिक्षण आपल्या मुलांबाळांना देण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या प्रचारासाठी, विशेषतः खेड्यांतील प्रचारासाठी कांहीच करीत नाहीत आणि खेड्यांतील जनतेच्या कल्याणासाठी शिक्षणक्रमांत पुस्तकी ज्ञानाला जर कोणी दुय्यम स्थान देऊं पाहील, तर त्याला ते ज्ञानाचा शत्रु, विद्वत्तेचा विरोधी, बुद्धिविमुख, परागतिक वगैरे शैलकीं विशेषणें देऊन अेकच कोल्हेकुडी मुरूं करतील. यांना खरें पहातां खेडेगांवांतून विद्येच्या प्रसाराचा अुत्साह बेताचाच असतो. पांढरपेशा धंद्याच्या मागे लागलेल्या आपल्या मुलांच्या शिक्षणक्रमांत शारीरिक श्रमाचें तत्त्व येऊ नये अेवढीच काळजी त्यांच्या सुप्त (सबकान्शस्) मनांत वसत असते, आणि हा कौटुम्बिक अथवा स्वज्ञातिगत स्वार्थ जनकल्याणाचें रूप धारण करतो अेवढेंच. बूरूवा लोकांचा हा स्वभावच आहे. आजकालचें शिक्षण पंगू बनवितें, बुद्धिमांद्य अुत्पन्न करतें वगैरे सर्व दोष आपण पोपटाप्रमाणे बोलून जातो पण पुराणप्रियते-

मुळे गेली दीडशें वर्षे अंगवळणी पडलेली शिक्षणपद्धति मोडण्याचें मात्र आपल्या जिवावर येतें. युरोप, अमेरिका, जर्मनी, जपान अत्यादि देशाप्रमाणे अद्योगधंदे आपल्याकडे चालविले पाहिजेत; त्यासाठी मोठ-मोठे कारखाने काढले पाहिजेत असे म्हणणाऱ्या लोकाना हिदुस्थानात शहराची सख्या वाढवावयाची आहे आणि खेडेगांवांचा सत्यनाश करावयाचा आहे. आणि अद्योगधंद्याची सुरवात करावयाची म्हणजे बूर्डवा तरुणाना परदेशात पाठवून शिक्षण द्यावयाचें अवढाच त्याचा अर्थ होतो. आधीच मरणोन्मुख झालेल्या खेड्यांना पार वुळीस मिळविण्याचा हा मार्ग आहे.

खेडेगावांमध्ये खेड्यांच्या परिस्थितीला अनुकूल असे धंदे चालविले पाहिजेत. खेड्यांतील भांडवल, खेड्यांतील मजूरी, खेड्यांतील कारागिरी आणि खेड्यातीलच गिऱ्हाअिकी अशी स्थिति अल्पन केली तरच खेड्यांचा अद्वार होणार आहे. पूर्वी खेडेगांवांतून लहान लहान असे दहा वीस धंदे चालत. झोपड्यांतून चालणाऱ्या धंद्यांची गळचेपी दोन रीतीने झाली आहे. पैसेदार पाढरपेशे बूर्डवा लोक शहरांत जाऊन राहिले, तेथे राहून परदेशी माल विकत घेऊ लागले, खेड्यात तयार होणाऱ्या मालापेक्षा परदेशी माल स्वस्त पडतो असे पाहून परदेशी माल खेडेगावात नेऊन विकण्याचा पापी धंदा त्यांना सुचला व खेडेगावातील कारागिराच्या पोटावर पाय देऊन स्वतःची सळी भरण्याचा अपक्रम त्यांनी केला. त्यांनी खरोखर पाहता खेडेगावात तयार होणारा माल सोंप्या रीतीने व सुवक कसा होतील याचा विचार करून खेड्यांतील कारागिराची हत्यारे व अवजारे सुधारून द्यावयास पाहिजे होती. खेड्यांतील तरुणांना हस्तकौशल्याचें शिक्षण द्यावयास पाहिजे होते. आपलेपणाने व आतड्याच्या कळकळीने खेडेगावांतील अद्योगधंद्यांना अत्तेजन द्यावयास पाहिजे होते. व परदेशी मालाचे अजंट बनण्याचे अवजी खेड्यांतील अद्योगधंद्याचे पांगडे बनावयास हवे होते.

आजवर चाललेली स्वदेशी म्हणजे शहरांतील गरीब पांढरपेशांना कसेबसे चालणारे लहान मोठे शहरी धंदे चालविण्यास दिलेले अत्तेजन असेंच म्हणावे लागते. आणि कपड्याच्या बाबतीत तर, मुंबयी अहमदाबादकडील स्वराज्याविषयी जवळ जवळ अुदासीन असलेल्या लक्षाधीशाना आणि कोट्याधीशांना अधिक श्रीमंत करून पाश्चिमात्य पद्धतीची रहाणी वाढविण्यास मदत करणे होय. मोडकळीस आलेल्या खेड्यांतून किती तरी लाचार लोक घरदार, शेती, खेड्यांतील धंदे, जातगोत, आणि जुना घरंदाजपणा, हीं सर्व सोडून देऊन जातात, चहादारूला आश्रय देतात, अल्पायुषी होतात आणि पुनः खेडेगांवांचें दर्शन क्वचितच करतात. गिरणीच्या स्वदेशीचा हा अर्थ आहे. आज देशामध्ये सर्वांत मोठा द्रोह जर चालू असेल तर तो लक्षावधि खेडेगांवांतील कोट्यवधि गरीबांच्या अुद्योगधंद्यांचा द्रोह होय.

स्वदेशवासीयांविषयीं जर खरें प्रेम असेल तर खेडेगांवांत अुपयोगी पडेल असें औद्योगिक शिक्षण दिले पाहिजे. शेतीमधील मोलमजुरीची प्रतिष्ठा वाढविली तर तीं कामें जास्त अुत्साहाने, अधिक नियमित व चांगल्या प्रकारे होऊं लागतील; शेतीच्या व्यवसायाची प्रतिष्ठा वाढेल; शेती आणि शेतकऱ्यांचें जीवन याविषयीं कवि कविता लिहूं लागतील; जनसमाज अुत्साहाने ती गीतें गाऊं लागेल; शेतीकडे भांडवलाचा प्रवाह वाहूं लागेल व अशा रीतीने खेडेगांवांची आवादी वाढून लोक मुदृढ, सुखी व दीर्घायु होतील.

अन्न, वस्त्र व आसरा या तीन गरजा प्राथमिक व सार्वभौम आहेत. तेव्हा शेती, विणकाम, गवंडीकाम, सुतारकाम व लोहारकाम हे धंदे प्राप्तीच्या दृष्टीने सामान्य असले तरी मोठ्यांतल्या मोठ्या संख्येला पोसण्याच्या दृष्टीने आणि राष्ट्रीय अुपयोगितेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. अेवढ्या धंद्यांचें शिक्षण सर्व जातींच्या तरुणांना देणे शक्य आहे, अिष्ट आहे, अत्यावश्यक आहे. संबंध राष्ट्राची बुद्धि या धंद्यांकडे वळल्यास या धंद्यांत सुधारणा होऊन ते अूजितावस्थेस

पोहोचतील. बुद्धिवंतांनी राष्ट्रीय अद्योगाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखी दुसरी राष्ट्रीय आपत्ति नाही. देशांतील लोकांना अपाशी मरू देऊन परदेशांतील माल हौसेने विकत घेणे या सारखा दुसरा प्रजाद्रोह नाही. हा प्रजाद्रोह जेथे अखंड चालतो आणि शिष्टमान्य होतो ते राष्ट्र क्षीणवीर्य झालेच पाहिजे.

‘ज्यांना सुतार किंवा लोहार व्हावयाचें असेल त्यांना त्या त्या कलेचें शिक्षण द्या. सार्वत्रिक शिक्षणास त्याचा काय अपुयोग ?’ असें म्हणणारे लोक पुष्कळ आहेत. माती, लाकूड, लोखंड, यांच्या सहवासांत कौशल्य प्राप्त केल्याने हाताचीं बोटें, डोळे व शरीरांतील सर्व स्नायू यांना केवढें महत्त्वाचें शिक्षण मिळतें याची त्यांना कल्पना नाही. राष्ट्रव्यापी व सामाजिक महत्त्वाचे अद्योगधंदे लहानपणींच शिकून ठेविल्याने विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास किती वाढतो व सामाजिक जीवनाचें यथार्थ स्वरूप किती अत्तम समजतें व या सर्वांची समाजशास्त्र समजण्यास व समाजसेवा साधण्यास किती मदत होते याची त्यांना कल्पना नसल्यामुळेच ते वरील आक्षेप घेतात.

‘ज्याला कवि व्हावयाचें असेल त्याला कविता शिकवा, ज्याला अतिहासकार व्हावयाचें असेल त्यालाच अतिहास शिकवा, ज्याला मंपादक व्हावयाचे असेल त्याच्याकडूनच निबंध लिहवून घ्या, ज्याला मोजणीदार व्हावयाचें असेल त्यालाच क्षेत्रमापन शिकवा, ज्याला चित्रकार व्हावयाचें असेल त्यालाच ड्राइंग शिकवा, ज्याला पोलिसांत किंवा लष्करांत जावयाचें असेल त्यालाच कवाचीत शिकवा, सर्वांच्यामागे या सर्व विषयाचें शुक्लकाण्ठ कशाला ?’ असें जर या लोकांना कोणी म्हटले तर मात्र चिडून ते लोकाना म्हणावयाचे, ‘तुम्हांला व्यापक व संस्कारी जीवनाची कल्पनाच नाही.’ कावाडकण्ट, शारीरिक श्रम, व अपुजीविकेसाठी हातपाय हलविणें यांचा ज्यांना कंटाळा, त्यांची विचारसरणी अशीच असावयाची ! दुसऱ्याच्या निढळाच्या घामाचा फायदा घेण्यास मोकावलेले व खांद्यावर अुचलून घेणारासच लाथा

मारणारे हे पांढरपेशे लोक खेडेगांवांतील राष्ट्रीय शिक्षणाचा विचारच करू शकत नाहीत.

ज्याप्रमाणे औद्योगिक कौशल्य आणि नफानुकसानीची गणिते दृष्टि ही जीवनाच्या पूर्णत्वाला आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे मोजमापाचा बिनचूकपणाहि अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या समाजांत गबाळेपणा आणि अनुमानधबक्याचा व्यवहार यांच्या योगाने जीवन जितकें महाग पडत आहे तितकें परराज्याच्या ओझ्यानेहि महाग पडत नसेल. सर्वांत मोठी अुधळपट्टी म्हणजे वेळेची व आयुष्याची होय. कोणत्याहि कामाला किती वेळ लागेल, काय साधनें पाहिजेत, किती खर्च येतील, किती नफा किंवा नुकसान होतील आणि त्या कामाचा अितर कामाशीं कोठे कोठे कसा संबंध बांधला जातील याची बरोबर अटकळ असणारे लोक समाजांत किती असतील ? ज्यांना शंभरापर्यंत बिनचूक मोजतां येत नाही असे प्रौढ वयाचे अथवा म्हातारे लोक पाहून समाजशिक्षणाचा भार व्हाणाऱ्या लोकांनी आजवर केलेला महान् प्रजाद्रोह असह्य वाटू लागतो. लिहितां वाचतां येणाऱ्या लोकांना दोन मार्गांनी प्रतिष्ठित व संपन्न होतां येतें. आपलें ज्ञान आपल्याकडेच ठेवून, सामान्य जनतेला अज्ञानांत खितपत ठेवून त्यांच्या अज्ञानाचा व दुर्दशेचा सर्व बाजूंनी फायदा घणें आणि त्यांना सहजासहजी लुटून खाणें हा अेक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे जनसमुदायाची ज्ञानाच्या बाबतींत, कर्तबगारीच्या बाबतीत सर्व प्रकारें पातळी (लेव्हल) वाढविणें, त्यांना सामर्थ्यसंपन्न करणें व अशा संपन्न लोकांचा पुढाकार घेऊन त्यांची सेवा करतां करतां स्वतःची बहुविध अुन्नति साधणें हा होय. पहिला मार्ग नामर्दांचा व नास्तिकांचा आहे. दुर्दैवाने तोच मार्ग आपल्या लोकांना अधिक पटलेला दिसतो.

आज प्रजाकीय शक्ति जागृत करावयाची असेल, लोकांची दृष्टि निर्मळ व डोळस करावयाची असेल, तर यच्चयावत् लोकांना गणितामध्ये प्रवीण केलें पाहिजे. गणितावांचून कौशल्य, कर्तबगारी व काटकसर हीं वाढावयाचीं नाहीत. आळस, दैववाद व वृत्तीचें म्हातार-

पण हीं जाणार नाहीत. व्यवहार्य गणित आणि जमाखर्चाची माहिती हा खरोखर राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय आहे. याच्या योगाने श्रमजीवी प्रजेचें सामर्थ्य वाढणार आहे. सुधारलेली हत्यारें अवजारें वापरणे, नवीन नवीन शोध लावणे, लहानमोठे कारखाने चालविणें, या सर्वांसाठीं सूक्ष्म गणिताची माहिती व सराव आवश्यक आहे. जरा कांही खुबीची वस्तु पाहिली म्हणजे 'आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं' अशी आपल्या लोकांची स्थिति होऊन जाते. पण आत खुबी खरोखर आहे काय, हें ओळखण्याचा पुरुषार्थ फारच थोड्यांत दिसून येतो. प्रजेमधील ती बाजूच आपण अर्धांगपीडित होऊ दिली आहे. 'श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।' निरीक्षण करणे, परीक्षण करणे, प्रयोग करणे, अनुभव टिपून ठेवणे, दरेक वस्तूचें मोजमाप करणे, साधर्म्य वैधर्म्य तपासणे, कार्यकारणसंबंध नक्की करणे आणि सर्व जीवनांतून अनुमानधक्क्याला फांटा देणे हें प्रजाकीय शिक्षणाचें सर्वांत महत्त्वाचें काम आहे. गणित आणि कौशल्य यांच्या पायावरच हें होणें शक्य आहे.

१६

खेडेगांवांच्या पुनरुज्जीवनाचे मुद्दे

१. दारिद्र्य

कारणें: —

१. भाडवळ आणि मशागत यांच्या अभावी शेतीची अपज अगदी निकृष्ट होणे.

(सा) वाजीट आअृते.

(री) गुराढोरांची दुर्बलता.

(ग) अपुरें खत.

(म) बियांची अुनम निवड न करणे.

(प) वर्षानुवर्ष तेंच तें पीक घेणें.

(घ) पाण्याचा मुबलक पुरवठा नसल्याने आलटून पालटून पिकें घेण्याकडे दुर्लक्ष.

(नी) हातांत पैसा नसल्याने व कर्जाअू पैसे काढण्याची बरोबर सोय नसल्याने शेतीच्या महत्त्वाच्या क्रिया वेळच्यावेळीं करिता न येणें.

२. प्राप्त होण्याचा संभवच नाही अशी लहान लहान शेते. प्राप्त होण्याजोग्या शेताची व्याख्या :— सामान्य कुटुंबाचा चरितार्थ चालेल आणि बैलाच्या अेका जोडीला वर्षभर पुरेसे काम मिळेल अेवढें जें शेत तें प्राप्तीलायक शेत (अिकानामिक हॉलंडिंग) असें म्हणावें.

३. कौटुंबिक वाटणीमुळे अथवा अशाच दुसऱ्या कारणामुळे शेताचे तुकडे पडणें.

असे तुकडे पडल्याने वेळेचा दुर्व्यय होतो, आणि फुटक्या भांड्यांतून ज्याप्रमाणे पाणी गळून जातें त्याप्रमाणें बरीचशी मजुरी फुकट जाते.

४. काळीचा (जमिनीचा) बराच मोठा भाग जातीने शेती न करणाऱ्या पांढरपेशांच्या ताब्यांत असणें.

अशा जमिनीकडे सामान्यतः दुर्लक्षच होतें. जमीन नांगरणाऱ्या शेतकऱ्याला स्वामित्वाच्या अभावीं कसून मशागत करण्याविषयीं अुत्साह बेताचाच असतो.

वर निर्दिष्ट केलेल्या कारणामुळे शेतीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे शेतीचा धंदा फायदेशीर पडत नाही.

याला अुपाय म्हणजे वरील कारणें दूर करणें हा होय.

२. कर्जबाजारीपणा

शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा सामान्यपणे वाढतो त्याहून बराच अधिक आहे. हिदुस्थानांतील शेतकऱ्यांवर असलेलें कर्जचिं ओझें दोन हजार कोटीपर्यंत असावें असा अंदाज आहे. याचीं कारणें :—

(१) सामान्य कुटुंबांना जमाखर्चाच्या तोडमिळवणीची कल्पना नमणे. अर्थात् खर्चाच्या मानाने अल्प पुरे पडत नाही.

(२) खडेगांवात चालणाऱ्या अद्योगहुन्नरांचा नाश. यामुळे --

(सा) वर्षातून चार पांच महिने सक्तीची बेकारी सहन करावी लागते. याचा अर्थ असा नव्हे की, चार पांच महिने मुळीच काम नसते. पण सात महिन्यांत होणारं काम रेंगाळत रेंगाळत वर्षभर केले जाते. बेकारीचे दिवस कमी-अधिक प्रमाणाने संबंध वर्षावर वांटले जातात. असे नसते तर शेतकरी मजुरी (रोजगारा-) साठी चार पांच महिने कसव्यातून आणि शहरांतून तरी जाऊन आला असता. आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला पुरेसे कामही नाही आणि शेती सोडून जाणेहि शक्य नाही. अशी दुःस्थिति प्राप्त झाली आहे.

(री) अगभर काम नसल्याने शेतकरी शहरांतील आणि परदेशांतील भांडवलवाल्यांच्या आहारी पडतो. तो त्यांचा नेहमी ओशाळलेला असल्याकारणाने ते लादतील त्या गर्ती त्याला स्वीकाराव्या लागतात व अशा रीतीने तो त्यांच्याकडून पिळला जातो.

(ग) बेकारांची संख्या वाढली म्हणजे खाणाऱ्या तोंडांचे ओझे जमिनीवर पडते.

(३) मरकरी करांचे प्रमाण वेसुमार आहे आणि कर वसूल करण्याची पद्धत कडक आणि निर्दय आहे. शेतीचे पीक शेतकऱ्याच्या घरी येऊन पडण्यापूर्वीच सारावमुलीची तारीख नेमण्यांत येते.

(४) तंबाखू, गांजा, अफू, ताडी, माडी, दारू वगैरे व्यसनं.

(५) कोर्टबाजी.

(६) सावकाराकडून घेतला जाणारा व्याजाचा जबरदस्त दर आणि लबाडीचा व्यवहार. या व्याजाच्या जबरदस्त दराचीं कारणें तीन :—

(सा) व्याजीं लाविलेले पैसे बुडण्याची भीति.

(री) खेडेगांवांतील बरेंचसें भांडवल शहरांकडे वाहून गेलेलें आहे.

(ग) हिंदुस्थानच्या संपत्तीला स्राव (ड्रेन) लागला आहे. या बाबतींत खालील गोष्टींचा अूहापोह होणें जरूरीचें आहे:—

१. शेतकऱ्यांचा बचाव म्हणून सरकारने जे शेतसाऱ्याचे कायदे केले ते सर्व निष्फळ गेले आहेत. अेवढेंच नव्हे तर, या कायद्यांच्या योगाने शेतकऱ्यांची स्थिति अुलट हलाखीची झाली आहे.

२. सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यांत येणारें तगाथी-कर्ज.

३. सहकारी पतपेढ्यांचा कारभार आणि त्यापासून होणारे परिणाम.

४. अब्रूदार आणि प्रामाणिक सावकारांचा खेड्यांत अुत्तरोत्तर अभाव. चांगले सावकार खेडीं सोडून शहराकडे गेले आहेत. किंवा खरा सावकारधर्म सोडून पैसे अुकळणारे व्याजखोर झाले आहेत.

(७) पैशाच्या बाबतींत कुटुंबाला पेंचांत आणणारे सामाजिक रिवाज.

हुंडा व इतर लग्नखर्च, मरणोत्तर भोजनें, बायको विकत घेणें वगैरे बाबतींत होणारा खर्च, कुटुंबाच्या जुन्या किंवा काल्पनिक प्रतिष्ठेच्या धोरणाने केला जातो आणि आजच्या आर्थिक स्थितीला मुळीच झेपत नाही. या कारणाने किती तरी कुटुंबे कर्ज-बाजारी होअून घुळीस मिळालीं आहेत.

(८) हिवताप (मलेरिया) आणि अशाच इतर रोगांना दरवर्षी कुटुंबांतून बरीच माणसें बळी पडतात, आणि या संख्येच्या दसपट लोक जरी प्रत्यक्ष मरून न गेले तरी शेतीच्या कामी कुचकामाचे होतात.

अिलाज : —

१. शेतीची सुधारणा.
२. खेडेगांवांतील अद्योगधंद्यांचे पुनरुज्जीवन.
३. शेतकऱ्याला त्याच्या परिस्थितीचे आणि विशेषतः आर्थिक स्थितीचे आकड्यांच्या पुराव्यानिशी यथार्थ ज्ञान करून देणे. सामान्यपणे वर सांगितलेली कारणे दूर करणे.
४. याच पोटी शेतकऱ्यांवर असलेला आजचा कर्जाचा बोजा मूट देऊन आणि हप्तेबंदी करून देऊन दूर केला पाहिजे.

५. शेती न करणाऱ्या पांढरपेशा खातेदारांचा आणि जमीनदारांचा जमिनीवर हक्क खरोखर कितपत पोहोचतो याचा तपास होऊन या मालकीहक्काला बराचसा आळा बसला पाहिजे.

जमिनीच्या मालकीहक्काबरोबर योग्य जबाबदारीही लावून दिली पाहिजे.

३. खेडेगांवांतील अद्योगधंदे

(१) खादी : सक्तीची बेकारी दूर करण्याचा सार्वभौम आणि रामबाण अिलाज.

(२) गुराढोरांची जोपासना आणि संवर्धन : शेतकऱ्यांनी हा धंदा जवळजवळ सोडूनच दिला आहे. म्हशी वाळगण्याचा रिवाज वाढल्यामुळे दूध तूप मिळते खरे, पण जमिनीची मशागत करण्यास लागणारे बैल मात्र घरी तयार होत नाहीत आणि रेड्यांचा फारसा अपुयोग नसल्याकारणाने प्रथमपासून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते आणि ते लहानपणीच मरतात. म्हशींच्या अंबजी चांगल्या गाभी वाळगल्यास घरी दूध

तूप होऊन घरच्या घरी बँलहि होतील. आजकाल बँल अधिकाधिक महाग होऊं लागले आहेत आणि चांगले बँल विकत घेणे हें मामान्य शेतकऱ्याच्या अपतीबाहेरचें झाले आहे.

(३) कुभाराचा धंदा : टिनचे पत्रे परदेशांतून येऊं लागल्यामुळे घराचीं छपरें आणि घरांत माल साठवून ठेवण्याचीं साधने अशा पत्र्यांचीं होऊं लागलीं आहेत. परिणामी, कुभाराचा धंदा बसला आणि त्यांना आजीविकेसाठी प्रत्यक्ष शेतीत पडावें लागलें. अशा रीतीने जमिनीवरचा बोजा वाढला आहे.

(४) कातडीं कमावण्याचा धंदा : या धंद्यांत पुष्कळ सुधारणा होणे आवश्यक आहे. अशी सुधारणा झाली म्हणजे खेडेगांवांतील चांभाराचे जीवन सुधारेल, गौरक्षेला मदत होईल आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यालाहि मिळेल.

(५) कापसांतील सरकी काढणे आणि तेली बियांतून तेल काढणे : गिरण्या स्थापन झाल्यापासून खेडेगांवांतील हे दोन्ही धंदे वुडाले आहेत.

दरेक शेतकऱ्याने तेलचा घाणा घरी चालू ठेवणे शक्य नसल्यास निदान दोघाचौघां शेतकऱ्यांनी मिळून समाजीक घाणा ठेवावा, व दरेकाने आपल्या घरच्या बैलामार्फत किंवा रेडयामार्फत तो चालवून घरच्या तेली बियांचें तेल व पेंड घरीच तयार करावीत. घरी वापरून अुरेल तो माल विकावा. या रीतीने हें काम गिरणीहून स्वस्त पडेल. कारण सर्वच घरचें : कच्चा माल, साधनें, मजुरी, देखरेख.

(६) दळणकांडण : तांदूळ कांडण्याच्या आणि पीठ दळण्याच्या गिरण्या आल्याने दळणकांडण करणाऱ्या वायाबापड्यांच्या तोंडचा घांस काढून घेतला गेला आहे व या धंद्यांवरुंजी या अनाथ विधवांना दुसरा कोणताच धंदा न मिळाल्याने त्यांना मत्यची वाट दाखविल्यासारखें झालें आहे.

(७) शेती व वाहतुक : पाणी काढण्याचे पंप, जमीननांगरण्याचे ट्रॅक्टर, आणि मोटारचे खटारे यांच्या योगाने खेडेगांवांतील वहातुकीचा धंदा बुडाला व त्यामुळे शेतीसाठी वाळगलेल्या बैलांचा रिकाम्या दिवसांचा खर्च देखील शेतीवरच पडू लागला आहे. शेतीमध्ये मजुरी करणारे शेतकरी व बैल या दोघांवर मक्तीची बेकारी येऊन पडल्यामुळे शेतकीच्या धंद्यांत किफायत मुळीच न राहून तो अलुट आंतवट्ट्याचा धंदा झाला आहे.

तसेच कोंवड्या, ब्रदकें वगैरे पाळणें, मधमाशा पाळून कृत्रिम पोळ्यातून मध तयार करणें, बांबूकाम, वेतकाम, रेशमाची पैदास, कशिद्याचें काम, जरीचे काम, अित्यादि झोपडीत चालण्याजोग्या कितीतरी धंद्यांचा विचार करितां येईल.

४. स्वच्छता आणि आरोग्य

(१) घरच्या विहिरी आणि तलाव वगैरेच्या आमपामची घाण व चिखल दूर करणें .

अुघड्यावर शौचाम जाणें आणि मळ मातीने झांकून न टाकतां हवा आणि पाणी दोन्ही विघडविण्यासाठी त्याला तमाच अुघडा राहूं देणे ही आजची स्थिति आहे. या स्थितीत योग्य सुधारणा केल्यास स्वच्छता आणि आरोग्य दोन्ही सुधारतील व अत्यंत किमती असें खत मिळेल

(२) दिव्यासाठी रिकेलच्या भुसभुशा चिमण्या वापरणे . याच्या योगाने तेलाचा अतोनात खर्च होतो, कपडे विघडतात, धूर पोटांत जाऊन आरोग्य विघडतें आणि केव्हा केव्हा आगीहि लागतात आणि सर्वांत मोठें नुकसान म्हणजे डोळे विघडतात. आजवर कोणी याकडे लक्ष दिले नाही. अलुट लोक म्हणतात की, आजवर कोणाचें नुकसान झालें नाही तें आतांच कां होऊ लागले ?

(३) घरांतून स्वच्छ हवा, पाणी आणि मुबलक प्रकाश खेळता रहाण्याची कांहीच व्यवस्था नसणें. यामुळे प्रजा दिवसेंदिवस क्षीण-सत्त्व होऊ लागली आहे. फुफ्फुसें कमजोर होऊ लागली आहेत. कोठे कोठे तर असल्या कोंडमाऱ्याच्या घरांत माणसें आणि गुरें अेकत्रच निजतात.

(४) खेडेगांवांत ठिकठिकाणीं डबकीं साचलीं असून त्यामुळे डासांचा आणि हिवतापाचा अपुद्रव वाढला आहे. अशीं डबकीं भरून काढलीं पाहिजेत. तात्पुरता अिलाज म्हणजे डबक्यांतील पाण्यावर मुबलक रॉकेल ओतणें हा आहे. सांठलेल्या पाण्यावर डासांचीं अंडीं असतात. रॉकेलने तो अपुद्रव टळतो.

(५) हातापायांत, गळ्यांत आणि नाकाकानांत नेहमी दागिने राहू दिल्याने तेथे मळ सांचतो व घाणेरडेपणाच्या संवयी लागतात.

(६) अंधरुण - पांघरुण, घरेंदारें स्वच्छ न ठेविणें; शरीरस्वच्छते-कडे देखील दुर्लक्ष करणे .

यापुढील हिन्दुस्थानची जी काही राज्यव्यवस्था होईल तीमध्ये ग्राम हेंच राज्यव्यव-प्रेचें मूलघटक म्हणून धरलें गेलें पाहिजे आणि ग्रामाला आपला कारभार आपणच चालविण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. प्रांतरचना भाषावार झालीच पाहिजे. आज जिल्हे आणि तालुके हे कसे तरी बनविले गेले आहेत; त्यांच्या घटनेच्या मुळाशी कांहीच तत्त्व नाही. यापुढें प्रांतांचे विभाग भूमीच्या आणि हवापाण्याच्या सारखेपणावर पाडले गेले पाहिजेत. हे प्रादेशिक विभाग आपल्या खर्चासाठी आपल्या अुत्पन्नापैकीं ७५ टक्के ठेवून घेतील आणि प्रांतीय सरकारला २५ टक्के म्हणजे रुपयांत चार आणे देतील. या प्रादेशिक विभागांचें व्यवस्थातंत्र कसें असावें व त्यांचीं कार्ये कोणकोणतीं असावीत याची चर्चा येथे कर्तव्य नाही. फक्त ग्रामपंचायतीचें कार्य येथे देण्यांत येत आहे.

(१) न्यायखाते पंचायतीला सोंपवून देण्यांत यावें. गुतागुतीच्या खटल्यांत विभागीय सरकाराची मदत घेण्यास हरकत नाही. पण सामान्यपणे खेडेगांवांतील सर्व मुलकी न्यायावर पंचायतीचा संपूर्ण ताबा असावा. फौजदारी खटले चालविण्यासाठी खास मॅजिस्ट्रेट नेमावयास हरकत नाही, पण त्यांनी देखील ग्रामपंचायतीची मदत घेतली पाहिजे.

(२) खेडेगांवांतील चौकीपहारा आणि पोलिसाचा बंदोबस्त ग्रामपंचायतीच्या ताब्यांतच असावा.

(३) खेडेगांवांतील मुलांमुलीच्या शाळा पंचायतीच्या ताब्यांत असाव्यात. दरेक शाळेला जोडून आखाडा असलाच पाहिजे.

साक्षरता आणि संस्कारिता यांचा लोकांत प्रसार झाला पाहिजे. आजकाल असें दिसून येतें की, ज्या मानाने अक्षरज्ञान वाढतें त्या मानाने संस्कारिता अुलटी संकुचित होते. तसें न होतां लोकशिक्षण अर्थात् संस्कारिता खूप विशाल आणि व्यापक झाली पाहिजे.

संकीर्ण प्रश्न

(१) अस्पृश्यतानिवारण.

(२) स्त्रियांचा दर्जा वाढविणे .

(३) शेतकी-मजुरांची स्थिति. आज जवळजवळ आश्रिता-मारखी-अर्धगुलामा (सर्फ) सारखी-आहे ती बदलून त्यांना आर्थिक व सामाजिक सामर्थ्य मिळवून दिलें पाहिजे .

(४) बालविवाह.

(५) धर्मसंस्करण — भ्रामक समजुती आणि धर्माधना अित्यादि धर्मवेडे दूर करून धार्मिक आदर्श, धार्मिक संस्था, मंस्कार व रिवाज यांचे संस्करण म्हणजे पवित्रीकरण झाले पाहिजे.

महाभारताचा आस्वाद

महाभारत जसजसे वाचावे तसतसा त्याच्या संबंधीचा आदर वाढतच जातो. 'प्रतिवर्षं रसावहम्' हे वर्णन अगदीच सामान्य वाटते. भारताला जर अंकच विशेषण द्यावयाचे असेल तर 'आर्यभव्य' हेच विशेषण त्याला शोभेल. रामायण वीणा-मधुर आहे. महाभारत मेघ-गंभीर आहे. भारताने मनुष्यस्वभावाचा ठाव पाहिला आहे. चरित्र-चित्रणामध्ये भारतकाराचे सर्व वैभव धृतराष्ट्राला हुबेहुब रंगविण्यांत खर्च झाले आहे. हा आंधळा राजा कांही करीत नाही. हा सर्व कांही आणि सर्वांचे केवळ अंकतो, तरीहि प्रथमपासून शेवटपर्यंत-अगदी शेवटपर्यंत-याला आपल्या नजरेसमोरून दूर करणे शक्य नाही. पावलोपावली ज्या दैवाची महती तो गात असतो त्या दैवाची प्रत्यक्ष मूर्तिच असा हा राजा आहे. सर्व जाणून अमुजून दैव जसे आंधळे असते, तसाच धृतराष्ट्र आहे. भीष्म, विदुर आणि संजय यांसारखे धर्मज्ञ सल्लागार त्याच्या आसपास आहेत; गांधारीसारखी धर्मनिष्ठ पतिव्रता ही त्याची कानबुघाडणी करते; श्रीकृष्ण हा प्रत्यक्ष परमात्मा आहे हेहि त्याला ठाऊक आहे; तरी पण या आंधळ्याने डोळसपणा धरण्याचे साफ नाकारले आहे.

शेक्सपियरचा जसा हॅम्लेट तसा हा क्षीणसंकल्प धृतराष्ट्र 'आपल्या कडून कांही करावयाचेच नाही, आपोआप जे होणार असेल ते होवो' अशा वृत्तीने राहतो. चेतनवान (चेतनाधारी) असूनहि 'जडवल्लोक आचरेत्' या सूत्राचे त्याने विकृत पालन केले आहे. सर्व दोष दुर्योधनावर लादित असूनहि याचा अधिकाधिक पाठिंबा दुर्योधनालाच. प्रसंगवशात् हा विदुराला दूर करील, पण दुर्योधनावर अंकुश चालविणार नाही. द्यूतामध्ये शकुनी जसजसा जिंकू लागला

तसतशा या म्हाताऱ्याला आनंदाच्या अुकळया फुटूँ लागल्या. 'कोणी जिकलें? काय जिकलें? पण काय होता?' असें मोठया आतुरतेने तो विचारीत असे. यांतच म्हाताऱ्याचा मूळ स्वभाव दिसून येतो. भारतीय युद्धाच्या अंती या कौरव राजाने लोहभीमाचें पिष्ट केले यांतहि हाच स्वभाव शेवटपर्यंत पोहोचल्याचा पुरावा आहे. धृतराष्ट्र हे अममर्थ मनोवृत्तीचें अतिसमर्थ चित्र आहे.

*

*

*

दरेक नाटकांत आणि कथेंत नायक अपुनायक असतात. साहित्य-शास्त्रामध्ये यांचा स्वभाव कसा असला पाहिजे याविषयीं मर्यादा वांधल्या आहेत. पण केव्हा केव्हा कथानकामध्ये नायकाखेरीज अंक मंगलमूर्ति असें पात्र असावें लागतें. व्हिक्टर ह्यूगोच्या 'ले मिझरेबल' या कादंबरीत 'बिशप ऑफ डी' हें एक असें मंगलमूर्ति पात्र आहे. दीर्घ आणि विपुल अशा कथानकामध्ये बिशपचा संबंध फारच थोडा येतो. पण त्याची मंगल छाया शेवटपर्यंत पोहोचलेली दिसते आणि कथानकांतील कोणतेहि पात्र बिशपहून श्रेष्ठ होऊ शकत नाही.

रवींद्रनाथ ठाकुर याच्या 'घरे बाहिरे' मध्ये नायक आणि खल-नायक निखिल संदीप आहेत. पण मंगलमूर्ति, निखिलचा अध्यापक 'नत नयने अनिमेषे' त्याची चिता वाहणारा, चंद्रशेखर आहे.

महाभारतामध्ये मंगलमूर्ति तीन : भीष्म, कृष्ण आणि व्यास. या त्रिमूर्तीमध्येहि प्रधान स्थान भीष्मालाच दिले पाहिजे कृष्णाची विभूति बोलून चालून दिव्य असल्याने भव्य ठरू शकत नाही. व्यास एखाद्या वानप्रस्थाप्रमाणे दूरदूरच रहातात. संबंध महाभारतावर आपली मंगल छाया पसरविणारा धर्मात्मा भीष्मच आहे. तो सागरा-प्रमाणे गंभीर, हिमालयाप्रमाणे प्रचंड आणि अनंत आकाशाप्रमाणे शांत, निर्मल आहे.

भीष्म हा कृष्णाच्या अुत्तम भक्तांपैकी एक आहे. 'प्रल्हाद-नारद-पराशर-युंडरीक-व्यासांबरीष-शुक-शौनक-भीष्म-दालभ्यान् । रुक्मांगदार्जुन-

वसिष्ठ-बिभीषणादीन् । पुण्यान् अिमान् परमभागवतान् स्मरामि ॥ ’
असें ज्यांचें आपण रोज सकाळी अुठून स्मरण करितों त्या परमभाग-
वतांमध्येहि भीष्माचार्यांचे स्थान न्यारेंच आहे. बाकीचे भागवत
भगवंताला अधीन होऊन त्याच्या प्रेरणेनुरूप वागतात. भीष्मांच्या
वाट्याला आपल्या या परमप्रभूचा अखंड विरोध करण्याचेंच आलें
होतें आणि अितकें असूनहि त्यांची भक्ति विरोधी नव्हती.

भीष्म आणि कृष्ण या दोघांचा राष्ट्रपुरुष म्हणून विचार केला
तरी त्यांच्यामध्ये आत्यंतिक स्वभावभेद दिसतो. दोघेहि धर्मनिष्ठ,
धर्मपरायण, आणि धर्मकार; परंतु दोघांचें जीवन-तत्त्वज्ञान अगदी
निराळें ! भीष्मांचें जीवनतत्त्व बरेंचसें प्रभु रामचंद्रांसारखें आहे. दोघेहि
मर्यादापुरुषोत्तम, स्वतःला धर्मपरतंत्र मानणारे आणि धर्मपालनार्थ
कोणताहि त्याग शीतलवृत्तीने करणारे. मनुष्यजातीला धडा घालून
द्यावा तर यांनीच ! अुलटपक्षी श्रीकृष्ण जसे प्रतिष्ठाभंजक तसे
मर्यादाभंजकहि खरेच. धर्ममार्गातील प्रत्येक निःमाला अपवाद कसे असू
शकतात, हें दाखविण्यासाठीच जणू काय त्यांचा अवतार ! वंकिमचंद्राने
कृष्णाचे चरित्र लिहिलें आहे. चरित्र कसचें ? कृष्णावर येणाऱ्या
आरोपमालेचें अेक मोठें खंडनच तें ! न्यायनिपुणांनी स्वतःचें बुद्धिसर्वस्व
खर्चून बचाव केल्यावांचून श्रीकृष्णाच्या अेकाहि कृत्याची योग्यता सम-
जावयाची नाही. गाधींनी ज्याप्रमाणे गाधीचें वासरूं मारून अहिंसा-
धर्माचें पालन केले, त्याप्रमाणेच श्रीकृष्णांनी प्रत्येक वेळीं धर्माचें
पालन केलें असावे असा भास होतो. धर्माच्या सिद्धांताच्या मुळाशी
जाअून तत्त्वार्थाच्या पालनार्थ शब्दार्थाच्या विरुद्ध कसें जावें लागतें
याचाच श्रीकृष्णांनी अभ्यास केलेला असावा.

भीष्माचार्यांनी अैन तरुणपणी अेक भीष्मप्रतिज्ञा केली आणि राज्य
व स्त्री यांचा त्याग केला. ही अेक प्रतिज्ञा पाळण्यासाठी त्यांनी
सर्व बाजूंनी हानि होअूं दिली. प्रतिज्ञेचें प्रयोजन संपल्यानंतरहि त्यांनी
प्रतिज्ञा कशी ती सोडलीच नाही. आणि त्यांचें नशीबहि कसें विलक्षण !

त्यांनी राज्याचा स्वीकार केला नाही तरी राज्याचा भार त्यांनाच वहन करावा लागला. भाअबंदकीचा तंटा नको म्हणून स्वतः लग्न करण्याचें त्यांनी नाकारलें पण त्यांना किती तरी लग्ने आणि नियोग घडवून आणावे लागले ! फार काय सांगावें ? त्यांनी स्वयंवरांत भाग घेऊन तरण्याबांड मुलीहि जिंकून आणिल्या, आणि जी भाअबंदकी टाळण्यासाठी त्यांनी आजन्म ब्रह्मचर्य स्वीकारलें त्याच भाअबंदकीच्या पायीं अिच्छेविरुद्ध असत्पक्षाच्या वतीने लढून लाखों लोकांचा संहार करून स्वतःचे प्राण त्यांना खर्ची घालावे लागले. भीष्मप्रतिज्ञा ही जगाला आदर्शभूत आहे. भीष्माचे ब्रह्मचर्यहि तसेंच अलौकिक ! या ब्रह्मचर्याच्या जोरावर ते परमज्ञानी, परमसमर्थ आणि धर्मज्ञ झाले अेवढेच नव्हे तर िच्छामरणीसुद्धा झाले. पण त्यांच्या त्या प्रतिज्ञेने कौरवकुलाचा किवा आर्यसंस्कृतीचा लाभ असा कोणता झाला ? निदान आपण मत्यासाठी लढलो असें तरी समाधान त्यांम मिळावयास पाहिजे होतें. राज्यावरचा हक्क मोडल्यानंतर ते राजाचे सेवक झाले. त्यांची निष्ठा राजगादीला वाहिली गेली. आपण जें खातो तें या गादीचे अन्न खातो, गादीची जी आज्ञा होशील ती शिरमावंच्य मानलीच पाहिजे, अशी मनदशीर वृत्ति धारण केली. भीष्मासारखा तन्त्रवादी (कॉन्स्टिट्यूशॅलिस्ट) क्वचितच दुमरा असेल. पण तंत्रालाच देव समजून वागल्याने त्यांनी राष्ट्रहिताचें मात्र मातेरे केलें.

अलुटपक्षी, श्रीकृष्णानी दरेक प्रसंगी बंडखोरपणाच कायम ठेविला. ज्या ज्या प्रसंगीं त्यांची सर्वज्ञता व त्यांची धर्मवृत्ति जें कांही योग्य म्हणून ठरवील त्याचेंच निशंकपणे पालन करावयाचें, हा श्रीकृष्णांचा मार्ग. त्या मार्गाने पांडवांचें रक्षण झालें, त्यांना विजय मिळाला हे खरें; पण हा विजय पिढेंसच्या विजयासारखा गळघांत आला. धर्मराजाला शेवटीं अश्रुपूर्ण नयनाने म्हणावें लागलें :

जयोऽपि अजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे ।

राष्ट्रांतील क्षात्रकुलाचा ऱ्हास झाला. अर्जुनाला वाटलेली भीति खरी ठरली. सांबासारखे राजपुत्र नाच्या पोऱ्याचें काम करूं लागले. कश्यपासारखे वैद्यविशारद ब्राह्मणहि तक्षकाकडून लांच खाअून राजसेवा सोडून परतले. क्षत्रिय राजे ब्राह्मणांच्या गळ्यांत सर्प घालूं लागले. अशी सर्व बेब्रंदशाही माजली.

आणि श्रीकृष्णाच्या घरीं? तेथे तर सुरामत्त कलह चालून महान् कुलक्षय झाला. श्रीकृष्णाने धर्माची स्थापना केली यांत शंका नाही. कारण त्याने अर्जुन-गीता, अुद्धवगीता, अनुगीता यांसारखा सर्वोच्च धर्मोपदेश जगाला केला. पण श्रीकृष्णाच्या काळांत किंवा त्यानंतरच्या हजार वर्षांत कृष्णधर्माचा प्रचार किंवा त्यापासून होणारी मनुष्यसमाजाची भरभराट यांचा मात्र मागमूस नाही. राजसूय यज्ञ करून धर्मराजाने राजकुळाचा नायनाटच केला म्हणावयाचा.

पण भीष्माचा मार्ग आणि कृष्णाचा मार्ग दोहोंची परीक्षा तात्कालिक परिणामाच्या दृष्टीने करणेंच चुकीचें होअील. श्रीकृष्ण निधनानंतर जर धृतराष्ट्र जिवंत असता तर त्याने खात्रीने म्हटलें असतें कीं, 'काल हाच बलवान आहे, त्याचें अिच्छित अन्यथा करण्याचें सामर्थ्य कोणासच नाही.'

गीताधर्माप्रमाणे यथायोग्य चालून नम्रपणे कर्तव्य करणारा आणि मानवी प्राण्याला जेवढें समाधान मिळविणें शक्य आहे तेवढें मिळविणारा असा राष्ट्रपुरुष काय तो अेक युधिष्ठिर आहे. धर्म, अर्थ, काम मोक्ष या चतुर्वर्गाचा त्याच्या ठायीं योग्य मिलाफ झाला होता. अैहिक विजय, अैहिक मुख आणि अैहिक वैभव हीं सर्व वाहेरून आकर्षक आणि आंतून निःसार अशा कवंडाळाच्या फळांसारखीं असतात, हें समजून तो वागला आहे. 'धर्मो रक्षति रक्षितः' हें त्याचें ब्रीदवाक्य. धर्ममार्गावर जेवढी श्रद्धा युधिष्ठिराची होती तेवढी कोणाचीच दिसून येत नाही. धर्ममार्ग आपणांस कोठेहि नेवो, निःशंकपणे तेथे जावयाचें आणि धर्माच्या हातीं आपण केव्हांहि सुरक्षित आहोंत अशी श्रद्धा कायम ठेवावयाची, या वृत्तीने धर्मराजाचें जीवन सर्व बाजूंनी सफलच झालें आहे.

घर्माचा थोरला भाऊ कर्ण. बिचान्याला जन्मापासून आर्य आणि शुभ असे संस्कार मिळालेच नाहीत. कर्ण निष्ठेचा धड, हृदयाचा बुदार, रणांत शूर आणि आदर्श दाता असा होता. पण हीनत्वभाव (अन्फिरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स) त्याच्या हाडीमासीं खिळलेला होता. कांही गोष्टी ज्या दुर्योधनाला समजत नसत त्या त्याला समजत होत्या. तरीहि त्या त्याने दुर्योधनापुढे स्पष्टपणे मांडल्या नाहीत. मित्रनिष्ठा म्हणजे कांही अनुयायित्व नव्हे, छंदानुर्वर्तित्वहि नव्हे. कर्णाने निष्ठेचा अतिरेक करून दुर्योधनाच्या सर्व हीन वृत्तींना अत्तेजनच दिले. त्यामुळे कर्णासारख्या अनन्य मित्रनिष्ठेची प्रतिनिष्ठा म्हणून दुर्योधनाला आपल्या अधर्म्य मार्गात अधिकाधिक दृढ व्हावे लागले !

कर्णाचा सर्वांत मोठा दोष म्हणजे त्याचा अभिमान व त्याचे अहंप्रेम. त्याच्याजवळ हिशोब असा तो कसलाच नव्हता. प्रत्यक्ष भारतीय युद्धापूर्वी अनेक वेळां पराभत्र पावून त्याने आणि दुर्योधनाने स्वपरबलाबलाचा अनुभव घेतला होता. पण तिकडे अखंड दुर्लक्ष करणे यांतच बहाद्दुरी आहे, असें कर्णास वाटत असले पाहिजे. पांच पांडवांनी मिळून जो दिग्विजय केला तो अकृत्या कर्णाने करून दाखवून दुर्योधनाहातीं त्यानें वैष्णवयाग करविला आणि अशा रीतीने घोषयात्रेमुळे दुर्योधन आत्मविश्वास गमावून बसला होता त्याला याने पाणी चढविले. परशुरामापामून अस्त्रें मिळविणें किंवा अिद्रास कुंडलें देणें या कृत्यांपेक्षा देखील कर्णाच्या त्या दिग्विजयाची किंमत अधिक होती. पण महाभारतकारांनी त्याला फारसें महत्त्व दिलें नाही. कदाचित् पांडवांच्या दिग्विजयानंतर कर्ण गेल्यामुळे त्याला तो दिग्विजय जवळ जवळ फुकटांत पडल्यासारखा झाला असेल. हिताची गोष्ट अंकण्यांत धृतराष्ट्र, दुर्योधन आणि कर्ण या तिघांचे प्रकार तीन तऱ्हेचे. धृतराष्ट्राला जें सांगावें तें चटकन पटे पण त्याप्रमाणे वागण्याच्या नांवाने मात्र शून्य; पांडवगीतेंत दुर्योधनाच्या तोंडां जो श्लोक घातलेला आहे तो खरोखर धृतराष्ट्राच्या स्वभावाचा द्योतक आहे.

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः । जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन । यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

धृतराष्ट्राच्या वाट्याला देव आणि दैव यांच्यांत अेका मात्रेचा देखील फरक नव्हता.

दुर्योधन पक्षाभिमानी, स्वार्थी आणि दीर्घद्वेषी असल्याने त्याच्यांत अंतर्मुखता कशी ती नव्हतीच ! तो वारंवार असुळे, वारंवार स्वतःच्या कृत्यांचें समर्थन करी, बोध करणाऱ्याच्या हेतूविषयींच शंका व्यक्त करी, आणि आपल्या निश्चयांत सर्वांना पुरून अुरे. तरी दुर्योधना-विषयीं अेका बाबतीत आदरच वाटतो की, तो अंतर्बाह्य सारखाच होता. तो स्वतःच्या मनोवृत्तीशी अिमानदारीने वागे. कर्णाविषयीं असे म्हणता येत नाही. कित्येक गोष्टी कर्णाला अेका रीतीने समजत पण निष्ठेने वागण्याच्या आग्रहाला बळी पडून तो दुसरीच वाजू ग्रहण करी व मग मनापासून तीच धारण करून तिला चिकटून राही. या त्याच्या स्वभावामुळे त्या थोर पुरुषाविषयीं म्हणावे लागतें की, हा प्रथमपंक्तीचा पुरुष नव्हे. भीष्म आपला अभिप्राय अगदी प्रांजळपणे स.गत; तो त्याचा अभिप्राय धर्मज्ञान आणि परिस्थितीचें संपूर्ण ज्ञान याला धरून असे. हा अभिप्राय अर्थात् दुर्योधन-पक्षाच्या विरुद्ध असे. पण जेव्हा प्रत्यक्ष लढण्याचा प्रसंग येअी तेव्हा शंभर टक्के निष्ठेने ते लढत. ही भीष्मांची कर्तव्यनिष्ठा आणि राजनिष्ठा कर्णासारख्या दुय्यम प्रतीच्या माणसास कशी समजावी ? अनुयायामध्ये जी अेकनिष्ठेची मुसंडी असते तीच अेक त्याला अवगत; यामुळे त्याने भीष्माचार्यांना प्रत्यहीं अन्यायच केला आहे आणि त्याने दुर्योधनाचें मन भीष्माविषयीं अत्यंत कलुषित करून टाकलें आहे. भीष्म मनापासून लढत नाहीत, त्यांच्या मनांत पक्षपात आहे, म्हणून ते अंग चोरतात असें दुर्योधनास वाटण्यास कर्णच कारण. भीष्माच्या दहा दिवसांच्या युद्धांत शेवटीं शेवटीं त्या पितामहाला दुर्योधनाच्या तोंडून जीं टांचून बोलणीं (अन्काअीडेस्ट कट्स) सहन करावीं लागलीं आणि ज्यांच्या

योगाने त्या वीराच्या डोळ्यांत आसवें आली त्याचें कारण कर्णच. स्वपरबलाविषयीं यथार्थ कल्पना नसणें आणि चिडीस पेटून रुसून बसणें, हे जर युद्धकलेच्या दृष्टीने मोठे दोष असले तर भीष्माचार्यानी कर्णास अर्धरथी ठरविलें हें यथायोग्यच होतें.

रथीपणा हा केवळ शौर्यावर अवलंबून आहे. असें म्हणता यावयाचें नाही. 'युद्धे अपलायनम्' हा प्रत्येक क्षत्रियाचा स्वभावधर्म असला पाहिजे, हें जरी खरें असले तरी कुशल योध्याला प्रसंगीं बळण घ्यावें लागतें, माघारहि घ्यावी लागते आणि पुढील धोरणाकडे नजर ठेवून पाठहि दाखवावी लागते. धर्मराजाने पुष्कळां पाठ दाखविली आहे, दुर्योधनाने दाखविली आहे, मग कर्णनिहि दाखविली असल्यास आश्चर्य कसचें ? निष्प्रभ होणें, हतबल होणे आणि पाठ दाखविणें हें निराळें आणि शत्रूचें बळ अजमावून पहातां या क्षणी आपला निभाव लागणार नाही असा अंदाज करून वेळ टाळणें हे निराळें; हें ज्याला समजत नाही आणि जो आंधळेपणाने मरण पत्करतो त्याला विरक्त म्हणतां येतील; कदाचित् तो मरण-परायण असेल; पण त्याने क्षात्रधर्माचा परम अत्कर्ष दाखविला असें म्हणतां यावयाचें नाही.

भीष्माने कर्णास अर्धरथी म्हटलें तें मत्सराने किंवा द्वेषाने म्हटले नाही, पण त्याचा पाणअुतारा हाच त्याच्या हृदयांत भिनलेल्या अभिमानविषाचा अुतार आहे असें समजून आणि दुर्योधनाने युद्धास चंग बांधतांना जो चुकीचा हिशोब करून ठेविला होता तो सुधारण्याच्या हेतूने. 'भीष्म जिवंत आहेत तोवर मी युद्धांत भाग घेणार नाही' असें जाहीर करून कर्णाने क्षात्रधर्मास आणि मित्रनिष्ठेसहि हरताळ फांमला आणि युद्धांत भीष्म विजयी न होतां मारला जाणार आहे या कल्पनेला दृढ करून आरंभालाच अपशकुनी वातावरण अुत्पन्न केलें. मित्रनिष्ठ, दानप्रतिज्ञ आणि युद्धदुर्दम तनुत्यागी कर्ण शिवटी अहंप्रेमीच होता असें त्याने तेथे सिद्ध केलें !

कर्णाचें वीर्य, त्याची मित्रनिष्ठा, जन्माच्या बाबतींत त्याला झालेला अन्याय या सर्व गोष्टीमुळे कर्णाविषयीं जनतेमध्ये स्वाभाविक महानुभूति, कौतुक आणि पक्षपात आहे. या पक्षपातामुळे कर्णाच्या दोषांकडे लक्ष न जाऊन कर्णाला अुदार न्याय देऊं जातां कृष्णार्जुनादि पांडवपक्षीयांना अन्याय होऊ नये आणि भीष्माचार्याचें मन कर्णाच्या बाबतींत कांहींसें प्रमाणाबाहेर कलुषित झालें होतें असा ग्रह बांधला जाऊं नये म्हणूनच हे अेवढें विवेचन करणें आवश्यक वाटलें.

अेका रीतीने पाहतां भीष्म आणि कर्ण दोघेहि आपली वाजू असत्पक्षाची आहे आणि बलकौशल्याच्या दृष्टीनेहि लंगडी आहे हें जाणूनबुजून केवळ कर्तव्यनिष्ठेने स्वतःच्या आर्यवृत्तीला जागून फलाविषयी गीतोक्त संपूर्ण अुदासीनता बाळगून लढले आहेत. भारतवर्षावर राजेपणाचा खरा हक्क जसा भीष्माचा तसा तो कर्णाचाहि होता. भीष्माने सावत्र आजीच्या अुपेक्षेमुळे गादीचा हक्क सोडून दिला. भीष्माची पितृनिष्ठा आणि प्रतिज्ञानिष्ठा आणि कर्णाची मित्रनिष्ठा आणि पक्षनिष्ठा या दोन्ही आर्यसंस्कृतीचें मोटें धन आहेत.

कर्ण आणि भीष्म अेकमेकाला पाण्यांत पहातात असें वाटणें जरी स्वाभाविक आहे तरी थोर पुरुष अेकमेकांची थोरवी ओळखल्यावांचून रहात नाहीत हीच गोष्ट जगाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी भीष्म पडल्यानंतर आणि अुभय पक्षांनी शोकानिमित्त युद्ध तहकूब ठेविल्यानंतर भारतकारांनी कर्णाला दुःखनम्र मनाने भीष्माकडे अेकटा आणिला आहे. हा प्रसंग खरोखरीच अुदात्त-करुण आहे. हा म्हातारा पक्षपाती आहे, आपणा सर्वांना हा पाण्यांत पाहतो, असें नेहमी दुर्योधनाच्या मनांत भरवून देणारा कर्ण वाष्परुद्ध आवाजाने 'हा मी कर्ण आपल्या भेटीला आलों आहे, मजकडे दयेने पहा आणि दोन शब्द बोला,' अशी जेव्हा विनवणी करितो, तेव्हा खरोखरच कलियुगाचें भीषण बीजारोपण करणारा काल संपून प्रेमधर्माचें सिचन करणारा आणि सत्ययुगाची आठवण करून देणारा काल आला आहे की काय

असा तेथे भास होतो. राजकारणी लोक प्रसंगविशेषी मज्जून मनाचे होऊन दाखवितात. मतलब जाऊ न देतां अुदारता, आर्यता, आणि अतर्मुखाता-टि दाखवितात. पण हा प्रसंग अशा दंभी संस्कारितेचा मुळींच नाही.

‘आदौ नम्राः पुनर्नम्राः कार्यकाले च निष्ठुराः । कार्यं कृत्वा पुनर्नम्राः.’ अशा बीभत्स मुत्सद्यांपैकी भीष्म किंवा कर्ण कोणीच नव्हते. कणिकनीतींत सांगितल्याप्रमाणे कार्यभाग साधल्यानंतर डोळे ओले करून दाखविण्याची धूर्तताहि या ठिकाणी नव्हती. अक आर्य पुरुष दुसऱ्या आर्यात्तम आणि अर्हत् पदाला गोडोचलेल्या पुरुषाला प्रणामांजलि देण्यासाठी आलेला आहे. भीष्मांनी सद्गदित अंतःकरणाने कर्णाला जवळ करून त्याच्याविषयीं स्वतःच्या मनांत किती आदर आहे तें बोलून दाखविलें. कर्णाचा नेहमी तेजोवध करण्यांत आपला काय हेतु होता हेहि त्यांनी आतां सांगितलें; आणि जन्मभर ज्या गांतीसाठी जिवापाड मेहनत केली त्या शांतीची कर्णाकडे निर्मळपणे याचनाहि केली. कर्णानेहि तितक्याच मोकळ्या मनाने तसें कां करितां येत नाही याचीं आपली कारणें सांगून आपल्या निश्चयासाठी भीष्माचा आशीर्वाद याचिला. अुदार भीष्माने तो दिला आणि त्याला गौरवून अनासक्तपणाने लढण्याची आणि कौरवांचें पुढारीपण स्वीकारण्याची त्याला शिफारस केली. हिमालयासारखें अुत्तुंग आर्यत्व आणि महा-मागरासारखें गंभीर कारुण्य अेकाच वेळीं व्यक्त करणें दुसऱ्या कोणत्या प्रसंगीं शक्य आहे? युद्धाच्या वर्णनाप्रमाणे या प्रसंगाचे वर्णन न लांबवून भारतकाराने प्रसंगाचें पावित्र्य आणि वर्णनाचें औचित्य दोन्ही सांभाळलीं आहेत. भारतवर्षासारख्या समृद्ध आणि सर्वसौंदर्यबहुल देशाचीच ज्याला अुपमा साजेल अशा महाभारत प्रथांत देखील असले देवदुर्मिळ प्रसंग किती असतील ?

विवेक आणि साधना

लेखक : केदारनाथ

मानवी जीवन, त्याचें ध्येय, मानवतेचा विकास अित्यादि विषयांची विवेकाच्या कसोटीवर मीमांसा करून ग्रंथांत धर्म्यं जीवन-व्यवहार कसा असावा याचेंहि थोडेसे दिग्दर्शन केलें आहे. शेवटच्या विभागांत चित्ताच्या अभ्यासाविषयीं मौलिक विचार मांडण्यांत आले आहेत.

ग्रंथास जोडलेल्या 'आत्मपरिचयां' त लेखकांनीं आपण प्रस्तुत विचारावर कशा रीतीनें आलों त्याचा स्वतःच्या अनुभवांच्या अनुषंगानें थोडक्यांत वृत्तान्त सांगितला आहे.

पृ. स. ३६+३८८ किं. रु. ४-०-० टपालखर्च ०-१२-०

आश्रम-भजनावलि

संग्राहक : नारायण मोरेदवर खरे

गांधीजींच्या प्रस्तावनेसहित

या भजनावलींत गांधीजींच्या सत्याग्रह आश्रमांतील सांज-सकाळच्या प्रार्थनेचा नित्यपाठ, उपनिषदांतील निवडक मंत्र, संस्कृत स्तोत्रांतील वेंचे, साधुसंतांचीं हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली, अर्दू व अिग्रजी भजनें सर्वधर्म-समभावाच्या संप्रदायनिरपेक्ष दृष्टीनें संग्रहीत केलीं आहेत. संस्कृत श्लोकांचा हिन्दी अनुवाद व भजनांतील कठिण शब्दांचे हिन्दी अर्थ शेवटीं दिले आहेत.

प्रस्तुत आवृत्तीस श्री. काकासाहेब कालेलकर यांनीं प्रस्तावना लिहून 'भजनावलीचा विकास' निवेदन केला आहे.

आवृत्ति १६ वी

पृ. सं. २०,२३०

किंमत १० आणे

ट. ख. ३ आणे

